

اَوَلُوکِیْنِ نُوْرُ خَدَایِ وَکَلِیْمِیْنِ طَوِیْلِ کَافِیَّاتِیْمِ

یو یو او ای

زی کے مذاہب پر

جلد (۷) بابت ماہ ستمبر ۱۹۰۷ء نمبر (۹)

فہرست مضامین

<p>پیشگوئی متعلقہ ڈوئی پر کچھ اندرائیں ۳۶۳ { ہندوستان میں ایک مسیح روایا و الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام - ۳۶۴</p>	<p>قرآن کریم کی حفاظت ۳۲۵-۳۲۷ { ۷۔ سبعلہ احرف اور اختلاف قرات عقیدہ آمد مہدی ۳۶۲-۳۶۷ { مولوی محمد حسین ثالوی کی دورخی</p>
--	---

تمام کردہوں کے لیے عام پراکٹ ۳۶۵-۳۶۶

قادیان ضلع گورداسپور سے ۲۰ ستمبر ۱۹۰۷ء کو میگزین کے اہتمام سے شائع ہوا۔ چند سالانہ عمار

مکمل برائین احمدی میں جلد چہارم بار اول کی پچھی ہوئی ہے کہ دفتر مقبرہ ہشتی سے مل سکتی ہے۔

مندرجہ ذیل کتابیں دفتر مقبرہ ہشتی قادیان ضلع گورداسپور بذریعہ قیمت طلب پیکٹ مل سکتی ہیں انکا مطالعہ مذہبی تحقیقات اور تاریخی معلومات اور مخالفین کے اعتراضات کی تردید کے لیے نہایت ضروری ہے۔ شرح فرستہ رکائٹ بھیجنے پر ارسال خدمت ہوگی۔

انوار اللہ	اردو	۸	قاعدہ	عربی	اردو	۱	تذکرۃ الشہادتین	اردو	۵	شہادۃ القرآن	اردو	۴
اجرومید	عربی	۱۰	قرآن شریف مترجم تفسیر حنبلی	عہ	فارسی	۳	فارسی	۳	۳	صیان القرآن	عہ	۳
الذکر یعنی ترجمہ از اسکا الیہ	۲	۲	مسک العارف	اردو	۱۰	تحفہ قصیرہ	اردو	۲	۲	کشف الغطاء	عہ	۲
پارہ اکبر	عربی	۲	نشان آسمانی	عہ	۲	تحفہ الندوہ	عہ	۱۰	۱۰	لغات القرآن حصہ اول	عہ	۱۰
بیخ ارکان اسلام	اردو	۱	واقعات صحیحہ	عہ	۲	تقریریں	عہ	۲	۲	حصہ دوم	عہ	۸
تفسیر حلالین	عربی	۸	یسر القرآن حصہ اول	۱	۱	تقریریں مجموعہ	عہ	۳	۳	لیکچر سیالکوٹ	اردو	۱۰
تفسیر الکبیر عربی فارسی	۲	۲	دوم	۱	۱	شرح الدین عیسیٰ کریم	عہ	۲	۲	لاہور دہوتسو	عہ	۴
تقریر جلد ہشتی جی پی	۲	۲	سوم	۱	۱	چار سوالوں کا جواب	عہ	۲	۲	مشکوۃ الانوار	عربی	۴
جام شہادت	اردو	۱۰	ہدیہ ناقد	اردو	۲	حکمت البشر	عربی	۸	۸	مواسم الرحمن	عہ	۴
حمل مترجم	فارسی	۸	المدنی	عربی	۶	حجۃ الاسلام	اردو	۱	۱	مبادی الصغر	عہ	۱۰
رپورٹ جلسہ عظیم مذاہب	۸	۸	الحق لودیانہ	اردو	۶	خطوط شیعہ کا جواب	عہ	۲	۲	نبیم دعوت	اردو	۳
سلسلہ دینیہ	اردو	۸	دہلی	عہ	۸	غلبہ عالمیہ بی ترجمہ فارسی	اردو	۸	۸	نور الدین حصہ اول	عہ	۲
سلاسل الفزۃ عربی نمبر	۳	۳	امجاز احمدی	عربی	۳	خلافت راشدہ حصہ اول	اردو	۸	۸	دوم	عہ	۲
نمبر	۸	۸	احسن الکلام	اردو	۱	دوم	عہ	۲	۲	ہمید سعید	عربی	۲
نمبر	۱۳	۱۳	ابطال الوہیت مسیح	عہ	۱	خزینۃ المعارف حصہ اول	دوم	۴	۴	فضل حق	اردو	۱
نمبر	۱۳	۱۳	آیات الرحمن	عہ	۸	سوم و چہارم	عہ	۸	۸	سیرۃ المسیح	عہ	۸
آریہ دھرم	اردو	۴	دعوت الحق	عہ	۵	اعلام الناس حصہ دوم	عہ	۴	۴	آسمانی فیصلہ	عہ	۵
دینیات کا پہلا رسالہ	۱	۱	شرح ترمذی	نمبر	عہ	دعوت دہلی	اردو	۱۰	۱۰	دفع البلاء	عہ	۱
طریق النجات	نمبر	۸	احمدی کامن فلفم پنجابی	۱	۱	دعوت الندوہ	عہ	۱۰	۱۰	غینۃ الطالب	عربی	عہ
نمبر	۴	۴	برائین احمدیہ حصہ اول	عہ	۵	راز حقیقت	عہ	۱	۱	شفار السقام	عہ	عہ
نمبر	۸	۸	دوم	عہ	۴	سرمہ چشم آریہ	عہ	۱۲	۱۲	نوٹ	ان تہمتوں میں	۱۲
نمبر	۱۵	۱۵	سوم	عہ	۱۰	سنت یحییٰ	عہ	۱۰	۱۰	محصولہ	اکثر شامل نہیں	۱۰
عسل صفتا	اردو	۸	کمل برائین	عہ	۱۰	عہ	عہ	عہ	عہ	عہ	عہ	عہ

۱۸۸۸ء میں چھپو ۱۱۱۱-۱۱۱۱ میں حصہ ہرے اتمام سے دوبارہ چھپو گئے ہیں۔ نوٹ تمام خط و کتابت ان کتابوں کے متعلق مناسب نام تحریر فرمائی جائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ

قرآن کریم کی حفاظت

۱۔ سبعة احرف اور اختلاف قرائت

اختلاف قرائت کے متعلق یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس سے دو طرح پر قرآن شریف کی حفاظت میں نقص کا ثبوت ملتا ہے۔ اول طرح پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قرائتوں کی اجازت دی تھی مگر چونکہ ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اس لیے ان کے ضایع ہو گئے گویا قرآن شریف کا ایک بڑا حصہ ضایع ہو گیا کیونکہ یہ قرائتیں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی بتائی تھیں۔ اور دوسرے طرح پر کہ اب جو مختلف قرائتیں موجود ہیں انکو سامنے رکھ کر ایک شخص کسی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا کہ کونسی قرائتیں اصلی اور حقیقی طور پر کلام الہی ہیں اور کہ موجودہ قرآن کریم میں یونہی ایک قرائت کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ یہ اعتراض ایک حد تک اسوجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ سبعة احرف مذکورہ احادیث سے مراد قرائت متفرقہ لی جاتی ہیں اور حرف اور قرائت کے معنوں میں امتیاز نہیں کیا جاتا۔ اس لیے سب سے پہلے سبعة احرف کی تشریح صفائی بیان کے لیے ضروری ہے۔

جاننا چاہیے کہ جو اجازت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی دی تھی وہ قرآن شریف کو سبعة احرف یعنی سات حروف پر پڑھنے کی اجازت تھی۔ اور احادیث صحیحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ احرف یا حرف کا ہی ذمہ لیا ہے۔ سب سے پہلے اس لفظ کے لغوی معنوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ حرف کے معنی عربی لغاتوں میں یہ دیئے گئے ہیں زبان یا محاورہ یا طرز ادا جو بعض عرب اقوام کے ساتھ مخصوص ہو۔ تلج العروس میں مشہور حدیث کے اس ٹکڑے کو کہ نزل القرآن علی سبعة احرف بیان کر کے اس کے معنوں کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ اے اعلیٰ صبیح لغات من لغات العرب یعنی قرآن شریف نازل ہوا سات لغتوں پر عرب کی لغتوں سے۔ یا اس کے معنی ہیں جیسا کہ بعض دوسری لغت کی معتبر کتابوں میں دیئے گئے ہیں سات طرزوں پر جو الفاظ کے ادا کر نیسے پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ مثلاً یہ کہا جائے کہ

فلان یقرأ بحرف ابن مسعود تو مراد ہوتی ہے کہ فلاں شخص ابن مسعود کی طرزِ ادا پر پڑھتا ہے۔ لفظ حروف کے ان معنوں کا بظاہر ہے کہ جن اختلافات حروف کا ذکر بعض حدیثوں میں ہے وہ اختلا اس وجہ سے پیدا ہوئے تھے کہ عرب کی مختلف قومیں بعض وقت ایک ہی لفظ کو مختلف طور پر ادا کرتی تھیں۔ اور اس کی مثالیں ہر زبان میں موجود ہیں کہ ایک قوم ایک لفظ کو ایک طرح پر ادا کرتی ہے اور اسی ملک کی دوسری قوم اس لفظ کو دوسری طرح پر ادا کرتی ہے۔ اب ہم ان تمام احادیث کو جن میں اختلافات حروف کا ذکر آیا ہے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا واقعی پڑھنے والے احادیث کا بھی یہی مشا ہے۔ اس کے متعلق مندرجہ ذیل احادیث معتبر کتب احادیث کی گئی ہیں۔

(۱) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأنی جبریل علی حرف فراجعتہ فلما زال استزید لا ویزید فی حتی انتھی الی سبعة اخرف (بخاری) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے قرآن شریف ایک حرف کے مطابق پڑھایا پھر اس سے مراجعت کی یعنی بار بار اس بات کو دہرایا کہ زیادہ حروف میں پڑھے پس وہ تعداد کو بڑھانا گیا یہاں تک کہ سات پڑھ بیٹھ گیا۔ یہی حدیث انی الفاظ کے ساتھ مسلم نے بیان کی ہے مگر اس میں اتنے الفاظ ابن شہاب کی روایت سے اور زیادہ ہیں۔ قال ابن شہاب بلغنی ثلاث السبعة الاحرف انما هی فی الافر یکون واحدا لا یختلف فی حلال ولا حرام۔ یعنی بن شہاب نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ سات حروف ایسے امر میں ہیں جو ایک ہی ہے (یعنی مختلف حروف میں پڑھنے سے معنوں میں کوئی تغیر نہیں آتا) اور اس سے حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں آتا۔

(۲) عن عمر بن الخطاب یقول سمعت هشام بن حکیم یقرأ سورۃ الفرقان فی حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستمعت لقرأتہ فاذا هو یقرأ علی حروف کثیرة لم یقرأ نینہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکدت اساورک فی الصلوة فتصبرت حتی سلم فلنبته برؤیہ فقلت من اقرأک هذه السورة التي سمعتک تقرأ قال اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت کذبت فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اقرأنیہا علی غیر ما قرأت فانطلقت بہ اقودہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انی سمعت هذا یقرأ بسورة الفرقان علی حروف لم یقرأ نینہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ اقرأ یا هشام فقرأ علیہ القراءة التي سمعته یقرأ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذبت انزلت ثم قال اقرأ یا عمر فقرأت القراءة التي اقرأنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذبت انزلت ان هذا القرآن انزل علی سبعة احرف فاقروا ما یسر منہ

(بخاری) قریباً انہی الفاظ میں یہ روایت صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ حاصل اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میں نے ہشام بن حکیم کو سورۃ فرقان پڑھتے سنا جب میں اس کے پڑھنے کو غور سے سننے لگا۔ تو میں نے معلوم کیا کہ وہ بہت سے ایسے حروف پر پڑھتا ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نہیں پڑھایا۔ قریب تھا کہ میں نماز میں ہی اس پر حملہ کرتا۔ مگر میں نے اپنی ایکونک رکھا بیان تک کہ ہشام نے مجھ کو سلام پھیرا۔ پھر میں نے انکی چادر انکے گلے میں ڈال لی اور کہا کہ یہ سورۃ جو میں نے تمہیں پڑھتے سنا ہے کس نے تم کو پڑھا انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو پڑھائی۔ میں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان حروف کے بغیر پڑھایا جن پر تم پڑھتے ہو پھر میں انکو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکر چلا گیا اور عرض کیا کہ میں نے انکو یہی ہشام کو ایسے حروف پر سورۃ فرقان پڑھتے سنا ہے جن پر آپ نے مجھ کو نہیں پڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو اور فرمایا ہشام تم پڑھو انہوں نے وہی قرأت پڑھی جو میں نے انہیں پڑھتے سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح پر یہ نازل ہوئی۔ پھر فرمایا اے عمر تم پڑھو۔ میں نے اسی طرح پر پڑھا جس طرح آپ نے مجھ کو پڑھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے پس جو تم پر آسان ہو وہ پڑھو۔

(۳) عن ابن مسعود قال سمعت رجلاً یقرأ وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ خلافاً فحسبته بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته فعرفت فی وجہہ الکراہیۃ فقال کلا کما تحسن فلا تختلفوا فان من کان قبلكم اختلفوا فہلکوا (بخاری) ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قرآن شریف پڑھتے سنا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پر پڑھتے سنا تھا پس میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ اور آپ کو اس بات کی خبر دی میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ پر ناراضگی کے آثار ہیں۔ آپ نے فرمایا تم دونوں ٹھیک پڑھتے ہو۔ پس اختلاف مت کرو کیونکہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے اختلاف کیا تو ہلاک ہو گئے۔

(۴) عن ابی بن کعب قال کنت فی المسجد فدخل رجل یصلی فقرأ قرأتاً انکرتھا علیہ ثم دخل اخر فقرأ قرأتاً سوی قرأتہ صاحبہ فلما قضینا الصلوۃ دخلنا جمیعاً علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا ان ہذا قرأ قرأتاً انکرتھا علیہ ودخل اخر فقرأ سوی قرأتہ صاحبہ فامرہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرآءا فحسن شاکھما فسقط فی نفسی من التکذیب ولا اذکنت فی الجاہلیۃ فلما رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قد غشی فی ضرب فی صدری فیفضت عرقاً وکانما انظر الی اللہ فرأی فقال لی یا ابی اسئل

الی ان اقرأ القرآن علی حرف فرددت الیہ ان ہون علی امتی فردۃ الی الثانیۃ اقرأہ علی حرفین فرددت الیہ ان ہون علی امتی فردۃ الی الثالثۃ اقرأہ علی سبعة احرف (مسلم) ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا تو ایک آدمی آیا اور نماز پڑھنے لگا اور اس نے قرأت پڑھی جس پر میں نے اعتراض کیا۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے پہلے سے بھی اختلاف کے ساتھ قرأت پڑھی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو چکے تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹھ کر عرض کیا کہ اس شخص نے ایک قرأت پڑھی جس کے متعلق میں نے اس پر اعتراض کیا۔ پھر دوسرا شخص آیا تو اس نے اس سے بھی مختلف قرأت پڑھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو حکم دیا اور انہوں نے پڑھ کر سنایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی قرأت کو پسند فرمایا۔ اس پر میرے دل میں ایک ایسا تکذیب کا خیال یکایک گزرا کہ جاہلیت میں بھی ایسا خیال نہ گذر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیسا وسوسہ میرے دل میں گزرا ہے تو اپنے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور میرا سینہ چلنے لگا۔ گویا مارے خوف کے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنے فرمایا اے ابی مجھے ہی حکم دیا گیا تھا کہ ایک ہی حرف پر قرآن کو پڑھوں۔ پھر بیٹھ اس بات کو لوٹا یا اور عرض کیا کہ میری اُمت پر آسانی کی جادے پھر دوبارہ مجھے یہ فرمایا گیا کہ دو حرفوں پر پڑھو۔ میں نے پھر اس بات کو لوٹا یا اور عرض کیا کہ میری اُمت پر آسانی کی جادے پھر تیسری مرتبہ مجھے اجادت دی گئی کہ سات حرفوں پر پڑھ لو۔

(۵) عن ابی بن کعب قال لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فقال یا جبریل انی بعثت الی امۃ امیین منهم العجوز والشیخ الکبیر والغلام والجارۃ والرجل الذی لم یقرأ کتاباً قط۔ قال یا محمد ان القرآن انزل علی سبعة احرف (ترمذی) ابی بن کعب سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے ملے اور فرمایا اے جبریل میں اُمتی لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں جنہیں بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد اور لڑکے اور لونڈیاں اور ایسے آدمی ہیں جنہوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی۔ جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سات حرفوں پر اتارا گیا ہے۔

(۶) عن ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عند اضاۃ بنی غفار فاتاہ جبریل فقال ان اللہ یمارک ان تقرئی امتک القرآن علی حرف الحدیث (مسلم) مسلم کی اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سات حروف پر پڑھنے کی اجازت ملی تو آپ اضاۃ بنی غفار کے پاس تھے۔ باقی حدیث کا وہی مطلب ہے جو پہلے بیان ہوا۔

(۷) عن جابر قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقرأ القرآن وفینا الاعرابی والبعثی فقال اقرأ فکل حسن وسمیٰ اقوام یقیمونہ کما یمقام القبح یتحملونہ

ولا یتاجلونہ (ابوداؤد) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر آنکھ اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ہمارے درمیان اعرابی اور عجمی لوگ تھے آپ نے فرمایا پڑھتے جاؤ سبھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ایسی قومیں آئیں گی جو قرآن کو بڑی صفائی سے پڑھیں گی ایسی صفائی سے جیسا کہ تیسرے صیحاکیا جاتا ہے مگر وہ اس کا اجر اسی زندگی میں تلاش کریں گی اور عاقبت کی پروا نہیں کریں گی۔

یہ چند احادیث ہیں جو قراءت مختلفہ کے متعلق آئی ہیں۔ ایک بات جس پر ان ساتوں حدیثوں سے متفقہ شہادت ملتی ہے۔ یہ ہے کہ جو کچھ اختلافات تھے وہ قرآن کریم کی عبارت کے اختلافات تھے بلکہ بعض الفاظ کو مختلف طور پر پڑھنے یا ادا کرنے کے اختلاف تھے۔ اس بات کو صاف کر دینے کے لیے ان چند امور کو جو ان احادیث سے پیدا ہوتے ہیں ایک ایک کر کے زیر بحث لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور جس سے قطعی شہادت ان اختلافات کی حقیقت کے متعلق ملتی ہے وہ وقت کا سوال ہے یعنی اس امر کی تحقیق کرنا کہ سات حروف میں قرآن شریف پڑھنے کی اجازت کس وقت دی گئی۔ پس ان احادیث کو آگے رکھ کر ہم یہ دیکھنا ہے کہ آیا سات حروف میں قرآن شریف کا نزول ابتدا سے ہی تھا۔ یا کسی خاص وقت کسی خاص ضرورت کے لحاظ سے اجازت حروف مختلفہ میں ادا کرنے کی بعد میں دی گئی۔ کیونکہ اگر جبے نزول قرآن شریف کا شروع ہوا۔ اسی وقت کے سات حروف میں اس کا نزول ہوتا تو اس میں ایک معترض کو اس اعتراض کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہی سات حروف ہمیشہ کے لیے چلے آنے چاہیے تھے اور اگر وہ ساتوں حروف ہم تک نہیں پہنچے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ کچھ حصہ قرآن شریف کا ضائع ہو گیا۔ لیکن اگر سات حروف کا نزول بعد میں ہوا اور ابتداً قرآن شریف کا نزول ایک ہی حرف میں تھا تو ایسا اعتراض کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سات حروف میں نزول کسی خاص ضرورت کی وجہ سے ہوا۔ اور ان سات حروف کو اصل قرآن شریف سے جیسا کہ وہ ابتدا سے نازل ہو رہا تھا کچھ تعلق نہیں۔ بلکہ بعض ضرورتوں کی وجہ سے ایک وقت کے لیے بعض لوگوں کو ایسی اجازت دی گئی۔

استدلال اول زمانہ اجازت سات حروف کے متعلق چھٹی حدیث سے پیدا ہوتا ہے۔ جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضاۃ بنی غفار کے قریب تھے جب آپ کو سات حروف پر قرآن شریف کے پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اضاۃ بنی غفار ایک مشہور مقام مدینہ میں ہے۔ پس زمانہ کے متعلق اس قدر تو ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف حروف کی اجازت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہوئی طرح سے کہ میں جس قدر قرآن شریف آنحضرت پر نازل ہوا وہ ایک ہی حرف پر نازل ہوا اور یہ ایسا قطعی اور یقینی نتیجہ ہے کہ کوئی دلیل اسے توڑ نہیں سکتی۔ مگر یہ امر کہ مدینہ میں کس وقت یہ اجازت ملی اسکی اس حدیث سے کچھ تعین نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دراصل یہ اجازت اس وقت دی گئی جب فتح مکہ کے بعد کثرت سے عرب لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے اور

مختلف قوموں کو قرآن کریم کے سکھانے کی ضرورت پیش آئی۔ جس سے اس اجازت کا زمانہ ہجرت نبویؐ کا نوں سال قرار پاتا ہے۔ یہ حدیث وہ ہے جسکو بخاری اور مسلم دونوں نے قریباً یکساں لفظوں میں بیان کیا ہے اور جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ہشام بن حکیم کے اختلاف کا ذکر ہے۔ حضرت عمرؓ نے ہشام کو قرآن شریف کی ایک سورۃ پڑھتی سنا اور آپ اسکے پڑھنے سے بہت حیران ہوئے کیونکہ انکی قرات میں اس قرات کے جو ہمیشہ سے حضرت عمرؓ پڑھتے اور سننے چلے آئے تھے بعض اختلاف تھے۔ جس تعجب سے حضرت عمرؓ نے حضرت ہشامؓ کی اس قرات کو سنا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پہلا ہی موقع تھا جو حضرت عمرؓ کو قرات میں ایسے اختلاف کے سننے کا موقع ہوا اب تاریخی سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ہشامؓ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے پس انکا سورۃ فرقان جیسی لمبی سورۃ پڑھنا اسکے بھی کچھ عرصہ بعد کا وقت ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان ہوتے ہی وہ ایک آدھ دن میں اتنی اتنی لمبی سورتیں یاد کر سکتے تھے۔ کہ نماز میں انہیں پڑھنا شروع کر دیں۔ پس اسقدر تو یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ واقعہ جس کا حدیث میں ذکر ہے فتح مکہ کے کچھ مدت بعد کا ہے اور اس کا زمانہ نوں سال ہجرت سے پہلے کا نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ سات حروف میں پڑھنے کی اجازت برسوں پہلے ہو چکی ہو مثلاً آنحضرتؐ کی مدنی زندگی کے ابتدا میں ہی ہو چکی ہو یا یہ بات ظاہر ہے کہ جب ایسی اجازت ملی ہو اس وقت سے اس پر عمل بھی شروع ہو گیا ہو اور اگر مثلاً اجازت ابتدا سے مدنی زندگی میں ہی مل گئی ہو اور اس پر عمل نوں سال بعد تک نہ ہوا ہو تو اس میں اور اس صورت میں کہ اجازت ہی نوں سال ہجری میں ملی ہو کچھ فرق نہیں۔ پس اب تحقیق طلب یہ امر ہے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ قرآن شریف سات حروف پر تو ابتدائی زندگی مدنی سے ہی پڑھا جاتا ہو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہ ہوئی ہو؟ اگر حضرت عمرؓ عرب کے کنارے کی قوموں میں سے ایک شخص ہوتے اور ایک آدھ دفعہ آنحضرتؐ کے پاس تشریف لا کر پھر اپنے گھر میں پہلے گئے ہوتے تو یہ ممکن تھا کہ اجازت سات حروف کی مدت سے مل چکی ہو اور انکو اطلاع نہ ہوئی ہو۔ مگر حضرت عمرؓ دن رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے تھے۔ اور اگر کبھی اپنے کاروبار بھی کرتے تھے اور غیر حاضری کا اتفاق ہو جاتا تو آپؐ یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک اپنے ہمسائے کو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتے جو آپؐ کو تازہ وحی اور نئے امور سے اطلاع دیتے پس ایسے شخص کے متعلق یہ کسی صورت میں خیال نہیں کیا جاسکتا کہ اگر سات حروف میں پڑھنے کی اجازت مل گئی ہو اور اس پر عمل بھی شروع ہو گیا ہو تو وہ برسوں یا مہینوں اس سے بیخبر رہے ہوں۔ ان تمام واقعات پر غور کر کے ہم اس یقینی اور قطعی نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ سات حروف میں پڑھنے کی اجازت نوں سال ہجرت کے قریب ہوئی جب عرب کی مختلف قومیں کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئی شروع ہوئیں اور اس سے پہلے یہ اجازت نہ تھی یا اگر اجازت تھی تو اس پر قطعاً عمل نہیں ہوا۔ یعنی فی الواقع قرآن شریف کا مختلف حروف پر پڑھا جانا فتح مکہ سے پہلے ثابت نہیں ہے۔ اور جب قدر حدیثیں اس کے متعلق آئی ہیں ان سے اشارتاً

اور کایا بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فتح مکہ سے پہلے قرآن شریف سات حروف پر پڑھا گیا ہو۔ چنانچہ جن لوگوں نے سبتۃ احرف پر بحث کی ہے خواہ وہ کسی نتیجہ پر پہنچے ہوں مگر اس امر کے وہ قائل ہیں کہ یہ اجازت اس وقت ملی جبکہ عرب کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے لگے اور یہ فتح مکہ سے بعد کا زمانہ ہے۔

اس ساری بحث کے ایک اہم نتیجہ پیدا ہوتا ہے جس سے سبتۃ احرف کی حقیقت پر ایسی روشنی پڑتی ہے کہ کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تیرہ سال مکہ میں اور آٹھ سال سے زیادہ مدینہ منورہ میں یعنی اکیس سال تک قرآن شریف ایک ہی حرف پر نازل ہوا اور ایک ہی طرز پر پڑھا جاتا رہا اور ایک ہی طرح پر لکھا جاتا رہا۔ نہ کوئی اختلاف قرات تھا اور نہ قرآن شریف کی کسی عبارت میں مختلف حروف کا وجود تھا۔ یہی اصل قرآن شریف ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر پڑھتے رہے پڑھاتے رہے اور لکھواتے رہے یہی وہ قرآن شریف ہے جسے حضرت ابو بکرؓ نے نحریر میں جمع کرایا یہی وہ قرآن شریف ہے جس کی نقلیں حضرت عثمانؓ نے اطراف میں بھیجیں اور یہی وہ قرآن شریف ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح اکیس سال تک کسی دوسرے حرف یا قرات کا وجود نہ تھا اسی طرح اس قرآن شریف میں جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اور وہ ایک ہی قرآن شریف ہے جو ساری اسلامی دنیا میں شائع ہو رہا ہے اس میں بھی نہ کوئی اختلاف قرات ہے، اور نہ اختلاف حروف ہے۔ بالفاظ دیگر اس کی عبارت یہی عبارت ہے جو اکیس سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں پڑھی جاتی تھی۔ پس جو قراتیں چھوڑی گئیں وہ اصل میں قرآن شریف کا جزو نہ تھیں بلکہ ایک خاص وقت اور ایک خاص ضرورت کے لیے انکی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے متعلق میں اور شہادتیں بھی پیش کروں گا مگر چاہتا ہوں کہ ان اجازت کے سوال سے کوئی نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے اس سے صاف شہادت اس امر کی ملتی ہے کہ اکیس سال تک مختلف حروف اور قراتوں کا سوال ہرگز نہیں اٹھا۔ ایک ہی حرف پر قرآن شریف نازل ہوتا تھا اور ایک ہی قرات تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس اکیس سال کے زمانہ میں قرآن شریف کا بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قریباً قریباً سارا ہی قرآن شریف نازل ہو چکا تھا۔ پس ایک ایسے وقت میں جبکہ مختلف اقوام کثرت کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہونی شروع ہوئیں مختلف حروف میں قرآن شریف کے پڑھنے کی اجازت دینا صاف بتا رہا ہے کہ یہ اجازت صرف انی قوموں کی وجہ تھی۔ اور اس سے اصل عبارات قرآنی میں کوئی تغیر تبدیل نہیں آیا۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اختلافات حروف عبارتوں یا جملوں کے اختلافات نہ تھے بلکہ ایسے اختلاف تھے جو ایک ہی لفظ کے بولنے میں مختلف قوموں کے درمیان پیدا ہونے لادھی ہیں۔ یہ تو میں زبان تو عربی ہی بولتی تھیں مگر جیسا کہ ہر ایک زبان کا قاعدہ ہے خصوصاً جہاں علم کا عام رواج نہ ہو اور لوگ پڑھے ہوئے نہ ہوں تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر اصل محاورہ سے کچھ فرق پڑ جاتا ہے ایسا ہی ان قوموں کے محاورہ میں یعنی بعض الفاظ کو ادا کرنے کے طریق میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا۔

ایسے اختلافات کی بعض مثالیں پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں۔ مثلاً لفظ حثیٰ جو اصل لفظ ہے اور محاورہ قریش کے مطابق ہے اسے ثقیف اور ہذیل عتیٰ پڑھتے تھے۔ ایسے ہی اور بعض اختلافات کی مثالیں دی گئی ہیں دیکھو فتح الباری (۱) مثلاً اسدی تعلمون ت کے کسر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بعض قومیں ماء غیر اسن کی جگہ ماء غیر یاسن پڑھتی تھیں اور ایسا ہی بعض قومیں ایسے الفاظ میں ہمزہ پڑھتی تھیں جہاں دوسری نہ پڑھتی تھیں۔ یہ سارے ایسے فرق ہیں جو ہر جگہ پر اور ہر زبان میں اختلاف محاورہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

اسی کی تائید میں بعض ائمہ شافعی بھی ہیں جیسا کہ فتح الباری میں یہ مذکور ہے۔ ونقل ابو شامۃ عن بعض الشیخ انه قال انزل القرآن اولاً بلسان قریش ومن جاوہم من العرب الفصحاء ثم ابیم للعرب ان یقرؤا بلغاتہم الی جرت عاد تہم باستعمالہا علی اختلاف فہم فالانفاظ والاعراب ولم یکلف احدا منهم الانتقال من لغتہ الی لغۃ اخری للمشقة ولما کان فیہم من الحمیۃ ولطلب تسہیل فہم المراد کل ذلک مع اتفاق المعنی۔ یعنی ابو شامہ نے ایک بزرگ سے یہ نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اول نزول قرآن کریم کا زبان قریش میں اور ان فصیح عربوں کی زبان میں تھا جو انکی ہمسائیگی میں رہتے تھے۔ پھر دوسری عرب قوموں کے لیے یہ اجازت دی گئی کہ اسے اپنی لغات یعنی محاورہ میں جس کے استعمال کے وہ شروع سے عادی تھے پڑھ لیا کریں باوجود انکے اختلاف کے الفاظ میں اور اعراب میں اور ان میں سے کسی کو اس بات پر مجبور نہ کیا گیا کہ وہ اپنے محاورہ کو چھوڑ کر دوسرے محاورہ اختیار کرے۔ اس لیے کہ ایسا کرنا انکے لیے بہت دشوار تھا۔ اور ان میں اپنے اپنے محاوروں کے لیے حمیت بھی تھی۔ اور اس سے معنوں کے سمجھنے میں بھی انکے لیے آسانی تھی۔ اور یہ سب کچھ اتفاق معنی کے ساتھ تھا یعنی یہ اختلافات محاورہ انکے ایسے نہ تھے جن سے معنوں میں کچھ بھی فرق پڑتا ہو۔ یہ نقل بھی ہمارے اس نتیجہ کی مؤید ہے جو زمانہ اجازت قرأت حروف مختلفہ سے پیدا ہوتا ہے۔

اگر ان احادیث پر جو اوپر سبعة احرف کے متعلق نقل کی گئی ہیں غور سے نظر کیجاوے تو ان سے بھی اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ اس اجازت کے لینے کی غرض کیا تھی۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوں علی امتی۔ میری امت پر آسانی کر جس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ آپ محسوس کرتے تھے کہ بعض لوگوں کو قریش کے محاورہ میں سارے الفاظ ادا کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں انکے لیے آسانی کی درخواست کی کہ وہ اپنی محاورہ میں ہی ان الفاظ کو ادا کریں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان امتی لا تطیق ذلک۔ یعنی میرے لوگ اس بات کی برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ سب ایک ہی حرف میں قرآن شریف کو پڑھ سکیں۔ ایک تیسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان لوگوں میں بعض بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں اور بچے اور ناخاندانہ لوگ میرا

غرض یہ تھی کہ یہ لوگ ایسے اپنے محاورہ کے عادی ہو گئے ہیں کہ دوسرے محاورہ میں الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ جطرح ہر ایک لفظ کو بولنے کی عادت ہو گئی ہے اسی طرح ہر اسے بول سکتے ہیں۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہوتے تو قریش کی فصیح اور علمی زبان میں ہر ایک لفظ کو آسانی سے ادا کر سکتے مگر چونکہ امی لوگ تھے ایسا نہ کر سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی انکو تکلیف میں نہ ڈالا۔ بلکہ یہ اجازت دی کہ جطرح وہ کسی لفظ کو بولنے کے عادی ہو گئے ہیں اسی طرح پڑھ لیا کریں۔ اور بخاری کی حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں فاقراؤ اما تیسرہ منہ یعنی جطرح پڑھو اسی طرح پڑھ لیا کرو اس سے بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر ایک پانچویں حدیث میں کہ اعرابی اور عجمی سب لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اور اپنے فرمایا سب ہی خوب پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک ایسی قوم کی مذمت کی کہ لفظوں کو تو بہت سنوار سنوار کر ادا کریں گے مگر معنوں تک نہیں پہنچیں گے۔

ایک اور بات جس سے سب سے بڑا حرف کی بحث پر روشنی پڑتی ہے یہ ہے کہ جو لوگ ابتدائے اسلام میں مشرف باسلام ہوئے تھے ان میں اس قسم کے اختلافات کا کچھ تذکرہ نہیں پایا جاتا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم میں کوئی اختلاف قرأت نہیں دکھایا جاسکتا۔ مسلمانوں میں سے سابقین کے اندر ایسے اختلافات کا نہ پایا جاتا بھی صاف طور پر یہی بتا رہا ہے کہ اجازت مختلف حروف میں پڑھنے کی خاص اغراض کیلئے تھی اور اس سے اصل عبارت قرآنی میں کوئی تغیر تہرل نہیں ہوا قرآن کریم کا نزول لسان قریش میں ہوا کیونکہ انہی کی زبان علمی اور پُر از فصاحت و بلاغت سمجھی جاتی تھی۔ دوسری قوموں کے محاورے محض اس اصل زبان کا کسی کسی لفظ میں بگاڑ تھا مگر ان لوگوں کے لیے جو ایسے الفاظ کو اپنی قوم کے محاورہ کے مطابق ادا کر نیے عادی ہو گئے تھے۔ ان الفاظ کو زبان قریش کے محاورہ میں ادا کرنا بہت مشکل تھا۔ اور چونکہ ہر ایک مسلمان کیلئے کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کریم کا جاننا ضروری تھا خواہ وہ خواندہ ہو یا ناخواندہ اور خواہ بڑھا ہو یا بچہ۔ کیونکہ نماز ہر ایک مسلمان پر فرض تھی اور نماز میں قرآن شریف لازمی طور پر پڑھا جاتا تھا۔ اس لیے ان لوگوں کو جو یکایک اپنے محاوروں میں اس قسم کا تغیر پیدا کر نیے نا قابل تھے کہ ہر ایک لفظ کو صحیح طور سے قریش کے محاورہ پر ادا کر سکیں یہ اجازت دی گئی جس کی بنا وحی الہی پر تھی کہ وہ بعض الفاظ کو اسی طرح پر ادا کر لیں جطرح اپنے محاورہ میں کہتے تھے۔

یہ سوال کہ مختلف محاورات یا لغتیں محاورہ قریش سے اور آپس میں کس قدر مختلف تھیں اب اس پر بحث کر نیکی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن جیسا کہ کئی مثالیں دیکر پہلے بھی بیان کیا گیا ہے یہ اختلافات نہایت خفیف تھے۔

تاریخی شواہد نہایت کم ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اس کے ہم اس سے بھی انکار نہیں کرتے کہ جیسا کہ ایسے محاورات میں بعض اوقات ہو جاتا ہے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا قایم مقام دوسرے محاورہ میں کوئی اور لفظ ہوتا ہے۔ اس لیے جب قرآن کریم کو دوسرے حروف پر یعنی دوسرے محاوروں کے مطابق پڑھنے کی اجازت دی گئی ہوگی۔ تو اس طرح سے کسی لفظ کو دوسرے محاورہ میں اس کے ہم معنی لفظ سے ادا کر نیکی اجازت بھی

دیدہ گئی ہوگی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مختلف حروف سے مراد ایک معنی کو مختلف الفاظ سے ادا کرنا تھا۔ اگرچہ یہ انہوں نے محض قیاس سے لکھا ہے اور حضرت عمرؓ اور ہشامؓ والی حدیث سے دھوکہ کھایا ہے لیکن ممکن ہے کہ ایسی کوئی مثال بھی انکے ذہن میں ہو۔ کہ ایک محاورہ میں ایک معمولی لفظ کو دوسرے محاورہ میں اسکے ہم معنی لفظ سے جہاں پہلا لفظ اس دوسرے محاورہ میں موجود نہ ہو ادا کر نیکی اجازت دی گئی اور اس سے انہوں نے ایک عام قاعدہ بنالیا۔ علاوہ ان لوگوں کے جو اوپر بیان ہوئیں اور جو ظاہر کر رہی ہیں کہ اختلاف احرف عموماً نہایت خفیف اختلافات تھے جو بعض الفاظ کو خاص زبرد ادا کر نیکی وجہ سے یا عراب میں کسی قدر فرق کی وجہ سے پیدا ہوتے تھے خود قیاس بھی اس بات کو چاہتا ہے کہ یہ اختلاف ایسے ہی معمولی اختلاف تھے جیسے ایک ہی ملک کے رہنے والے اور ایک ہی زبان کے بولنے والے لوگوں میں بعض وقت پائے جاتے ہیں۔ آخر ان سب قوموں کی زبان عربی ہی تھی اور اسی زبان میں وہ شعر کہتے تھے جن میں باہم ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے۔ اور باہمی انکامیل جول بھی بہت ہوتا تھا اور پہلے لگا کرتے تھے جہاں وہ سب اکٹھے ہو کر ملتے تھے۔ یہ سب باتیں اسی نتیجہ کی مؤید ہیں کہ اختلافات احرف نہایت خفیف قسم کے اختلافات تھے۔

اعتراض اس پر یہ کیا گیا ہے کہ اگر واقعی یہ اختلافات ایسے ہی خفیف ہوتے تو صحابہؓ ان اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر سختی کیوں کرتے جیسا کہ مثلاً حضرت عمرؓ کے متعلق حدیث میں مذکور ہے کہ انہوں نے اول تو نماز میں ہی ہشام کو روکنا چاہا اور پھر آخر انکی گردن میں چادر ڈال کر انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لیکئے اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تب تک انہیں چھوڑا نہیں۔ اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ عمرؓ اور ہشامؓ کی قرأت میں کوئی بہت بھاری اختلاف ہوگا جس سے معنوں میں بھی تغیر آتا ہوگا جو حضرت عمرؓ نے ہشام کے ساتھ اس قدر سختی کا برتاؤ کیا جیسے کسی بڑے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہو۔ بلکہ بعض نادان یا مجنون مختصر تو یہاں تک کہنے کیلئے تیار ہو گئے ہیں کہ ہشام کی قرأت حضرت عمرؓ کی قرأت سے اس قدر اختلاف رکھتی تھی کہ دونوں کو یا الگ الگ عبارتیں تھیں۔ اگر حقیقت ایسا ہوتا تو حضرت عمرؓ کو یہ کیونکر پتہ لگ گیا کہ حضرت ہشامؓ سورہ فرقان پڑھ رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے انکی قرأت کو سنتے ہی پہچان لیا۔ رہی یہ بات کہ اس قدر اختلاف تھا جس سے معنوں میں بھی اختلاف ہوا ہوگا اور نہ حضرت عمرؓ سختی نہ کرتے۔ یہ قیاس بھی غلط ہے کیونکہ احادیث میں صریح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ اختلاف قرأت ایسا نہ تھا جس سے معنوں میں بھی کچھ اختلاف ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم قرآن شریف کے ایک ایک لفظ اور حرف اور حرکت کے لیے ایسے محتاط تھے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ فرق کو بھی وہ برداشت نہ کر سکتے تھے انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ قرآن شریف کے معنی سمجھ لینے ہی کافی ہیں بلکہ وہ اسکے الفاظ اور حروف اور حرکات کو منجانب اللہ سمجھ کر اور خدا کا کلام یقین کر کے محافظت کرتے تھے۔ پس وہ اس قدر ادنیٰ اختلاف کو بھی جو اختلاف حروف سے پیدا ہوا برداشت نہ کر سکے جتنک کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ السلام نے انہوں نے سن نہیں لیا کہ یہ اجازت محض ایک ضرورت کے لیے دیکھی ہے انہوں نے صبر نہ کیا جب تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکو یہ سمجھا نہیں دیا کہ ان قوموں کے لیے جو الگ محاورہ بولتی ہیں بعض الفاظ کا قریش کو محاورہ پراد کرنا سخت مشکل ہے اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ دوسرے حروف یعنی محاوروں میں بعض الفاظ کو پڑھ لیں۔ غرض کہ حضرت عمرؓ کی ناراضگی کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت تک انکو یہ علم نہیں تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دوسرے حروف پر قرآن شریف کو پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اس لیے وہ کسی تنقید سے تغیر و تبدل کو بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔

ایک اور اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ اور ہشام دونوں ایک ہی قبیلہ کے تھے پس اگر اختلاف حروف محض اختلاف محاورہ سے ہی پیدا ہوتے تو حضرت عمرؓ اور ہشام کی قرأت میں کچھ فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ان میں اختلاف تھا۔ اس سے ہمارے بعض علماء نے یہ دلیل پکڑ لی ہے کہ اختلافات حروف سے مراد ایک ہی معنی کا مختلف الفاظ سے ادا کرنا تھا اور بعض معتز ضیہ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اختلافات حروف قرآن شریف کی عبارتوں کا اختلاف تھا۔ مگر محض عمرؓ اور ہشام کے ہم قبیلہ ہونے اور پھر اختلاف قرأت کے ہو جانے سے ایسے نتائج نکالنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ اول تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بذریعہ وحی سات حروف پر قرآن شریف کو پڑھنے کی اجازت ہو گئی تو یہ اجازت خاص خاص اقوام سے تھی جس نہ رہ سکتی تھی۔ قرآن کریم ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمام صحابیوں کو نہ سکھاتے تھے بلکہ بعض صحابی بھی بعض کو سکھاتے تھے اور اس طرح ایک قوم کی خصوصیات دوسری قوم میں جاسکتی تھیں۔ دوئم یہ امر قابل لحاظ ہے کہ اگر ایک قوم ایک لفظ کو ایک خاص طرز پر جو دوسری قوم میں مروج ہے ادا کر سکے تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ دوسری قوم بھی پہلی قوم کی طرز پر اس لفظ کو ادا نہیں کر سکتی۔ یہ بات مثال سے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاو گی۔ ہذیل اور ثقیف حتیٰ کی بجائے حتیٰ پڑھتے تھے۔ حتیٰ قریش کے محاورہ میں تھا اور اسکی بجائے انکو محاورہ میں حتیٰ تھا۔ مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ قریش حتیٰ نہ بول سکتے تھے۔ اگرچہ عام طور پر وہ حتیٰ ہی بولتے تھے اور یہی اصل لفظ تھا مگر وہ اگر چاہتے تو حتیٰ بھی پڑھ سکتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ابن مسعود حتیٰ حین کی بجائے بموجب محاورہ ہذیل اور حتیٰ حین پڑھتے تھے اور حضرت عمرؓ نے انکو منع بھی کیا تھا کہ ہذیل کی لغت میں قرآن شریف لوگوں کو مت پڑھاؤ۔ بلکہ قریش کی لغت میں پڑھاؤ۔ اصل بات یہ تھی کہ قریش دوسری اقوام کے محاورات کے مطابق الفاظ کو ادا کر کے عادی ہو گئے تھے کیونکہ مکہ معظمہ میں جو انکا صدر مقام تھا مختلف قوموں کے لوگ ہر سال موسم حج میں اور سیلوں وغیرہ پر جمع ہوا کرتے تھے۔ اور قریش کو چونکہ ہر ایک قوم اور قبیلہ سے لین دین اور تجارت کا واسطہ پڑتا تھا۔ اور علاوہ ازیں علمی مناظرے اور مقابلے بھی باہمی ہوتے رہتے تھے۔ اس لیے قریش کو ہر ایک قوم کے محاورہ سے واقفیت پیدا کرنی

لازمی ہوگئی تھی۔ اب ہشام جب مسلمان ہو تو یہ وہ وقت تھا جب فتح مکہ کے بعد فوج در فوج عرب کی قومیں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں۔ اور غالباً حضرت ہشام نے سورہ فرقان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے وقت سنا جب آپ کسی قوم کو پڑھا رہے تھے۔ اور اسی طرح پر انہوں نے یاد کر لیا اور چونکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت تھی کہ فاقروا اما تیسر منہ یعنی ج طرح آسان ہو اسی طرح پڑھ لو اس لیے حضرت ہشام نے قریش کے محاورہ کے مطابق اسے ادا کر نیکی کو شش نہ کی۔ اور نہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح پڑھنے سے منع فرمایا ج طرح وہ پڑھ رہے تھے۔ ان واقعات سے ناظرین آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ہشام اور حضرت عمرؓ میں باوجودیکہ دونوں ایک ہی قبیلہ کے تھے اختلاف ہوا۔ حضرت عمرؓ اُس زمانہ میں قرآن شریف کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ چکے تھے جب ایک ہی حرف پر قرآن شریف پڑھا جاتا تھا۔ اور ہشام نے ایسے وقت سیکھا جب دوسری قوموں کی اسلام میں کثرت کے ساتھ داخل ہونے لگے انکو انکے اپنے محاورہ کے مطابق ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف پڑھانے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ پس یہی وجہ اختلاف کی تھی۔

سات حروف میں پڑھنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن شریف کا ہر ایک لفظ سات طرز پر پڑھا جاتا تھا۔ بلکہ مطلب قرآن شریف کے سات حروف پر اتارا جائیکہ صرف یہ ہے کہ جن محاورات میں پڑھے جائیں گی اجازت تھی وہ ساتھیے یا یوں کہو کہ ایک لفظ کی مختلف قرائتیں جو اختلاف محاورہ سے پیدا ہوتی تھیں وہ سات لغتوں میں سے ایک میں ہوتی تھیں۔ یہ اختلافات تعداد میں بھی کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتے کیونکہ حدیث میں جس قدر اختلافات کا ذکر کیا گیا ہے وہ تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اگر اختلاف بہت سے ہوتے تو احادیث میں ضرور انکا ذکر زیادہ ہوتا۔ خیال نہ کرنا چاہیے کہ بہت سی قرائتیں بعض مفسرین اس وقت بھی بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ قرائتیں اور سب سے احرف ایک چیز ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ سب سے احرف والی قرائتیں بہت تھوڑی اس لیے ہم تک پہنچی ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے انکا قرآن شریف میں لکھنا بند کر دیا تھا۔ تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ جو چیزیں احادیث میں محفوظ ہو کر آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی لکھی ہوئی نہ تھی۔ اور ہزار ہا واقعات بغیر معرض تحریر میں کبھی انکے احادیث میں پوری طرح سے محفوظ ہیں۔ اختلاف کے کم ہونے کی وجہ ان قوموں کا باہمی میل جول تھا جو اکثر میلوں مجلسوں۔ مشاعروں اور تجارت وغیرہ کے ذریعہ ہوتا رہتا تھا۔ اور انہی تعلقات کا یہ نتیجہ تھا کہ انکے اختلاف بڑھنے نہ پاتے تھے۔ سات لغات جن میں قرآن شریف کے بعض الفاظ کو ادا کر نیکی اجازت دی گئی تھی وہ تھیں جو عرب میں افصح ترین تھیں مگر بعض کا خیال یہ ہے کہ اس سے انحصار تعداد مقصود نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ علاوہ محاورہ قریش کے جس میں قرآن شریف کا نزول ہوا تھا کچھ اور عوارات بھی ایسی تھے جن میں بعض الفاظ قرآنی کو ادا کر نیکی اجازت دی گئی تھی۔

جس قدر بحث اوپر ہو چکی ہے اس سے ایک بے تعصب انسان کے دل کو تسکین بخشنے والی شہادت اس امر کی ملتی ہے کہ وہ

اختلافات قرأت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سبعتہ احرف سے پیدا ہوئے تھے وہ قرآن کریم کا جزو نہ تھے نہ اس کی اصل عبارتوں میں داخل تھے۔ بلکہ جو ضرورت انکی اجازت کے لیے پیدا ہوئی تھی وہ ایک مقامی ضرورت تھی اور تھی بھی عارضی۔ قریباً کل کا کل قرآن شریف اس اجازت سے پہلے نازل ہو چکا تھا جس قدر زیادہ غوران قرأتوں پر ہم کرتے ہیں اسی قدر زیادہ اطمینان اس نتیجہ کے متعلق حاصل ہوتا ہے کہ سات حروف میں پڑھنے کی اجازت محض بعض قوموں کی آسانی کے لیے تھی۔ اور اس سے اصل قرآن کریم میں کسی قسم کا تغیر تبدیل نہیں آیا۔ بلکہ قرآن شریف وہی تھا اور ہمیشہ وہی رہا ہے جو ابتدا سے نازل ہوا تھا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نماز جماعت میں قرآن شریف پڑھتے تھے تو آپ بھی ان حروف میں نہ پڑھتے تھے جن میں بعض دوسرے لوگ پڑھ لیتے تھے بلکہ آپ قرآن شریف کو اسی طرح نمازوں میں پڑھتے تھے جس طرح یہ اصل میں نازل ہو چکا تھا۔ اس نتیجہ کو ان واقعات کے بھی تائید ملتی ہے کہ حضرت ابی اور ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم جیسے صحابیوں نے جب کسی دوسرے حرف پر قرآن شریف کسی کو پڑھتے سنا تو وہ بہت متعجب ہوئے اور گھبرائے کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ان دوسرے حروف میں سے کسی پر قرآن شریف پڑھتے تو ان جلیل القدر صحابہ کو جو اکثر پانچوں نمازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے خود اطلاع مل جاتی اور پھر دوسرے لوگوں کو پڑھتے سن کر انہیں تعجب نہ آتا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے بھی کہ نادوں میں آپ قرآن شریف کو اسی طرح پڑھتے رہے جس طرح وہ کلام پاک ابتدا میں نازل ہو چکا تھا یہ ثبوت ملتا ہے کہ دوسرے حروف کی غرض محض ایک خاص غرض تھی اور اس سے اصل عبارت قرآنی میں نہ کوئی کمی بیشی ہوئی اور نہ کوئی تغیر تبدیل ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ایک اور شہادت بھی اسی کی نوید میں ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن شریف کو جب لکھواتے تھے تو نب بھی اسی نزول کے مطابق لکھاتے تھے جو قرآن کریم کا پہلا اور اصلی نزول تھا۔ اور جو حصص قرآن کریم کے سبعتہ احرف کی اجازت کے بعد بھی نازل ہوئے تو وہ بھی آپ کے لسان قریش کے مطابق ہی لکھا گیا کیونکہ اصل نزول قرآن شریف کا اسی زبان میں تھا۔ یہی وجہ تھی جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جمع قرآن کریم کے کام پر مامور کیا تو انکو یہ ارشاد فرمایا کہ اصلی تحریر قرآن جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہیں انہیں اکٹھا کریں کیونکہ وہ مطمئن تھے کہ ان تحریروں میں قرآن شریف کسی دوسرے حرف کے مطابق نہیں لکھا گیا بلکہ جس طرح پر قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کا مشاوری الہی کا تھا اسی طرح پر لکھا گیا ہے اور دوسرے حروف کو آپ نے تحریر میں کوئی دخل نہیں دیا۔ قرآن سے تو ایسا ممکن تھا کہ باوجود قریش ہونیکہ ان میں سے کسی نے کوئی دوسرا حرف کسی موقع پر اختیار کر لیا ہو جیسا کہ ابن مسعود کے حال سے معلوم ہوتا ہے مگر تحریر میں یہ بات ممکن نہ تھی۔ پس ایک طرف تحریر میں قرآن شریف کو اسی طرح محفوظ رکھنا جو اسکا پہلا نزول تھا اور دوسری طرف خود نمازوں میں اسی قرأت کو پڑھنا جو پہلے نزول کے مطابق تھی یعنی لسان قریش

میں یہ دو اور نہایت زبردست شہادتیں اس بات پر ہیں کہ مختلف حروف کی اجازتیں سے آپ کا یہ منشا کبھی نہ تھا اور نہ ہی وحی الہی کا یہ منشا تھا کہ وہ دوسری قراتیں بھی ہمیشہ کے لیے جزو قرآن کریم سمجھی جاویں بلکہ وہ ایک خاص ضرورت تھی اور اصل الفاظ قرآنی وہی تھے جن میں شروع سے یہ پاک کلام نازل ہو رہا تھا۔

اس قدر بحث کے بعد اب ہم اعتراض اول پر غور کرتے ہیں جس کا ذکر شروع مضمون میں کیا گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مختلف حروف یا قراتوں کی اجازت دی ان کی حقیقت ہم کھول کر بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا چکے ہیں کہ یہ صرف ایک وقتی ضرورت کیلئے تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ انکو تحریر میں لایا جاوے نہ ہی کبھی خود جماعت کراتے وقت ان قراتوں کو اختیار کیا حالانکہ آپ پر وہ نازل ہوئی تھیں۔ علاوہ ازیں باوجودیکہ قرآن کریم کو سات حروف میں پڑھنے کی اجازت وحی الہی سے تھی اور ان سب قراتوں کو نازل شدہ ہی بیان کیا گیا ہو مگر پھر بھی قرآن شریف کے متعلق جب علم طوطی پڑ کر کیا جاتا تھا تو یہی کہا جاتا تھا کہ قرآن کریم لسان قریش میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ابن مسعودؓ کو لکھا تھا کہ قرآن شریف کو لغت ہذیل میں مت پڑھاؤ کیونکہ نزول قرآن شریف کا لسان قریش میں ہے اب حضرت عمرؓ خوب اس بات سے اطلاع رکھتے تھے کہ سات حروف پر قرآن شریف کا نزول ہوا ہے کیونکہ خود انہی کو حضرت ہشام کے ساتھ اختلاف کا واقعہ بھی پیش آیا تھا پھر باوجود اس علم کے یہ لکھنا کہ قرآن شریف لسان قریش میں نازل ہوا ہے اس کو لغت ہذیل مت پڑھاؤ کیا معنی رکھتا ہے؟ ہر ایک عقلمند سوچ سکتا ہے کہ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسے جلیل القدر صحابہؓ خوب سمجھتے تھے کہ دیگر حروف میں نزول سے کیا مراد ہے اور کہ وہ ایک خاص وقت اور خاص ضرورت کے لحاظ سے ہے اور اس سے اصل نزول قرآنی میں کچھ فرق نہیں آیا۔ اسی طرح پر جب حضرت عثمانؓ نے قرآن کریم کے نسخے بغرض اشاعت بہ بلاد متفرق لکھوانے شروع کیے تو آپ نے بھی کاتبوں کو یہی ہدایت دی کہ جب کسی لفظ کی طرز تحریر میں اختلاف ہو کیونکہ کتابت پر کسی شخص مانو تو اسے لسان قریش میں لکھا جائے کیونکہ قرآن شریف لسان قریش میں نازل ہوا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت زیدؓ مدینہ کے پہنچے تھے اور انکی طرز تحریر ممکن تھا کہ میں قریش سے اختلاف رکھتی ہو جیسا کہ ان نسخوں کے لکھنے وقت بھی ثابت کی طرز تحریر پر اختلاف ہوا اور آخر اسی طرز پر یہ لفظ لکھا گیا جس طرح قریش لکھتے تھے اور فیصلہ کرتے وقت پھر حضرت عثمانؓ نے یہی فرمایا کہ قرآن شریف لسان قریش میں نازل ہوا ہے۔ اور تمام صحابی اس میں انکے ساتھ متفق تھے کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ان تمام صحابہؓ کو یہ پتہ نہ تھا کہ قرآن شریف کا نزول بعض دیگر حروف پر بھی ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ دیگر حروف میں قرآن شریف کے کسی لفظ کے پڑھے جانے کا مطلب ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ اور اسی لیے آپؐ نے عام نازوں میں کسی دوسرے حرف کی قرات کو اختیار کیا نہ تو یہ میں اس کو آنے دیا اسی طرح پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجماع میں بھی ان اختلافات حروف کی حقیقت کو خوب

سمجھتے تھے۔ قرآن شریف بطرح دیگر حروف کی اجازت سے پہلے ایک ہی تھا اسی طرح اس اجازت کے بعد بھی ایک ہی رہا اور اس میں کوئی فرق کوئی تغیر تبدیل نہیں ہوا۔ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی صحابی نے خیال نہیں کیا کہ دیگر حروف میں قرآن شریف کے نزول سے نزول اول میں جو لسان قریش میں تھا کچھ ایزادی ہو گئی ہے یا کچھ تغیر تبدیل ہو گیا ہے۔ پس ہی قرآن شریف آج ہمارے ہاتھوں میں ہے جو دیگر حروف کی اجازت سے پہلے تمام صحابہ پڑھتے اور لکھتے تھے اور جو دیگر حروف کی اجازت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نمازوں میں پڑھا اور لکھا دیا۔ اسی قرآن شریف کو حضرت ابو بکرؓ نے جمع کرایا اور کوئی قرأت دوسرے حروف کی اس میں اس وقت بھی درج نہیں کی گئی نہ ہی کسی صحابی نے اس وقت یہ اعتراض کیا پھر اسی سے حضرت عثمانؓ نے نقلیں کرائیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اگر حضرت ابو بکرؓ والے صحف میں دوسرے حروف کی کوئی قرأت نہ تھی تو حضرت عثمانؓ نے یہ حکم کیوں دیا کہ جب جماعت قریش اور زید بن ثابتؓ کسی بات میں اختلاف کریں تو اسے لسان قریش میں لکھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں طرز تحریر کا ذکر ہے نہ قرأت کا چونکہ اول لکھنے والے زید رضی اللہ عنہ تھے اور وہ مدنی تھے قریش نہ تھے۔ اس لیے اب جو قرآن شریف لکھا گیا کی اشاعت تمام بلاد میں ہوئی تھی تو اس میں یہ احتیاط بھی کر لی گئی کہ طرز تحریر قرآن کریم کا بھی بالکل قریشی طرز پر ہو چنانچہ ایک ہی اختلاف جو اس وقت زید بن ثابتؓ اور قریشیوں میں ہوا وہ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے لفظ تابوت کی طرز تحریر کے متعلق تھا۔ لفظ تابوت اس سورۃ میں واقع ہوتا ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت زیدؓ کا تب الوحی کا کام کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسے اپنی طرز پر لکھ لیا۔ مکی سورتوں میں کسی ایسے اختلاف طرز تحریر کا ذکر نہیں۔ کیونکہ وہاں لکھنے والے سب وہی لوگ تھے جو قریش میں سے تھے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زیدؓ نے تمام اصلی تحریریں اکٹھی کی تھیں۔ اس قدر اور بھی دوبارہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ یہ اختلاف جو لفظ تابوت کی طرز تحریر کے متعلق پیدا ہوا صرف اس قدر تھا کہ یہ لفظ لمبی ت کے ساتھ لکھا جاوے یا گول ل کے ساتھ اس سے قرأت کا اختلاف ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔

اب ہم قطعی اور یقینی شہادت کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ٹکڑوں کو جلانے کا حکم دینے سے جو بے احتیاطی ہو کسی صحابی نے کسی دوسرے حرف پر لکھ لیے ہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی حصہ قرآن شریف کا نہیں جلایا یا ضائع کیا۔ اگر انہوں نے اختلافات حروف کو قطعی طور پر نیست و نابود بھی کر دیا تو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے قرآن شریف کے ایک حصہ کو ضائع کر دیا کیونکہ یہ حروف قرآن شریف کا جزو کبھی نہیں تھے۔ اور اس لیے کسی ایسے لفظ کے مروج نہ رہنے سے جو قرآن شریف کا جزو کبھی نہ تھا یہ نتیجہ نکالنا کہ قرآن شریف کا ایک حصہ گم ہو گیا یا تاویل القرآن کے مجنون معترض کی طرح یہ بڑا کلنا کہ قرآن شریف کا ایک بہت بڑا حصہ ساقط ہو گیا اور جو کچھ رہ گیا وہ اسکی یادگار ہر پرلے درجہ کی نادانی اور حماقت ہے۔ حضرت عثمانؓ نے کونسی نہی کا رد وائی کی؟ تارتخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے

جو کچھ کیا وہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکرؓ نے بھی کیا تھا۔ اگر دیگر حروف کی قرائتیں قرآن شریف کا جزو تھیں تو آنحضرتؐ کے خود یہ حکم کیوں نہ دیا کہ جطرح کا تیب اصل نزول قرآن کریم کو لکھتے ہیں اسی طرح دیگر حروف کی قرائتوں کو لکھیں؟ کیوں نمازوں میں جماعت کرتے وقت کبھی کسی حرف کی قرائت اور کبھی کسی کی قرائت نہ پڑھی؟ پھر حضرت ابوبکرؓ نے جب تحریری جمع قرآن کا حکم دیا تو کیوں انہوں نے یکسی صحابی نے یہ تجویز پیش نہ کی کہ ساتوں حروف پر الگ الگ قرآن شریف جمع ہونے چاہئیں یا ساتوں حروف کی قرائتیں ایک ہی مجموعہ میں داخل کی جائیں؟ کیوں اصل تحریریں جمع کر نیک حکم دیا گیا؟ جس سے یہ فرض تھی کہ مجموعہ صحیفہ میں کوئی دیگر حروف کی قرائت داخل نہ ہو جاوے۔ پھر حضرت عمرؓ کو دیکھا جاتا تو وہ بھی ابن مسعود کو لکھتے ہیں کہ ہذیل کی لغت پر قرآن شریف لوگوں کو مت پڑھائے کیونکہ قرآن شریف لسان قریش میں نازل ہوا ہے۔ پس انہی کے نقش قدم پر حضرت عثمانؓ چلے اور انہوں نے بھی حروف مختلفہ کی قرائت کو قرآن شریف میں داخل نہ ہونے دیا ہاں ساتھ یہ بھی اہتمام کیا کہ جو ایسے نسخے لوگوں نے خود لکھے لیے تھے جن میں بعض دیگر حروف کی قرائتیں لکھ لی تھیں یا کوئی اور غلطی ہو گئی تھی کیونکہ کافی احتیاط نہ کی تھا ان تمام نسخوں کو جلا دیا جاوے اور اٹلج کرنے میں بھی انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے منشا کو پورا کیا۔ جو واقعات اس وقت پیش آئے اور جن کی وجہ حضرت عثمانؓ نے یہ کارروائی کی وہ تفصیلاً دوسری جگہ بیان ہو چکے ہیں۔ اسلام اس زمانہ میں عرب کے باہر دور دراز ملکوں میں پھیل چکا تھا۔ اور بلاد متفرقہ کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور ہو رہے تھے۔ ان لوگوں کو قرآن کریم سکھانا عرب کی اقوام کو ابتدائے اسلام میں قرآن کریم سکھانے سے ایک الگ رنگ رکھنا تھا۔ عرب کے لوگوں کی تو بولی ہی عربی تھی اور ان کے لیے قرآن کریم سیکھنا ایک آسان امر تھا مگر اس آسانی کے ساتھ ابتدا میں ایک مشکل بھی ملی ہوئی تھی۔ اور وہ یہ کہ بعض ان اقوام کے لیے الگ تھوڑے لوگ سچپن سے بعض الفاظ کو خاص طرح پڑھنے کے عادی ہو گئے تھے اور یکایک اپنے لہجہ اور طرزِ ادا میں تبدیلی کرنا ان کے لیے سخت مشکل تھا۔ مگر جو عجیب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کے لیے نہ تو عربوں والی آسانی تھی اور نہ ہی ان عجیبی مشکل تھی۔ ان کے لیے قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا بھی ضروری تھا۔ مگر اٹلج پر سیکھنے میں ان کے لیے یہ برابر تھا کہ لسان قریش پر پڑھنا سیکھیں یا کسی دوسرے حرف پر۔ اب بعض صحابی جو بعض الفاظ کو کسی دوسرے حرف پر ادا کرتے تھے انہی دوسرے حروف پر ان عجیبوں کو بھی قرآن شریف سکھانے لگو۔ اور چونکہ عجیب لوگ اس بات سے تو ناواقف تھے کہ ان اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے اور کس ضرورت کے لیے یہ اجازت دی گئی تھی ان کے درمیان ان قرائتوں پر اختلاف ہونے لگے یہاں تک کہ اختلاف بہت بڑھ چکا اور بعض بعض کی تکفیر اسی وجہ پر کرنے لگو۔ یہ وہ حالت تھی جسے دیکھ کر حذیفہ رضی اللہ عنہ گھبرائے اور حضرت عثمانؓ کے پاس کوڑ کر گیا کہ اختلاف کی کیا حالت ہو گئی ہے اور اس سے کیا کیا بدنتائج پیدا ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور یہی صلاح قرار پائی کہ جو نسخے ایسے خود لوگوں نے لکھے لیے ہیں جن میں کہیں دوسرے

حرف کی قرائت بھی داخل ہو گئی ہے انہی اشاعت پر بند کر دیا جائے تاکہ ان اختلافات کا سرے سے ہی قلع قمع ہو جاوے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ نشا رکھی نہ تھا کہ دوسرے حروف کی قرائتیں ہمیشہ مروج رہیں۔ وہ ایک خاص
صورت تھی جو اس وقت فصیح بھی ہو چکی تھی کیونکہ ان قوموں کے اسلام پر فریسا چودہ پندرہ سال گزر چکے تھے۔ اور وہ بھی
اب اس قابل تھے کہ لسان قریش کے مطابق جس میں قرآن کریم کا اصل نزول تھا کلام الہی کو پڑھ سکیں۔ اور نئی
نسل تو شروع سے جڑ سے عادی کی جا رہی ہو سکتی تھی۔ ان تمام امور پر غور کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا کہ
قرآن شریف کے نسخے بڑی احتیاط کے ساتھ اجلہ صحابہ کی نگہ رانی میں لکھوائے جائیں اور سوانح صحف الی بکر کر جس
نقلیں کرائی گئی تھیں باقی تمام نسخے جلا دیے جائیں۔ پس دوسرے نسخوں کے جملانیسے اصل غرض حضرت
عثمانؓ کی قرآن کریم کی حفاظت تھی تاکہ وہ غلطیاں جن کا بے احتیاطی سے لکھے ہوئے نسخوں میں راہ پا جانا ممکن تھا اور ایسا
ہی بعض دوسری قرائتیں جو کسی صحابی نے غلطی سے قرآن کریم کے اندر داخل کر دی ہوں قرآن کریم میں مل جائیں
پس حضرت عثمانؓ کا فعل حفاظت قرآن کریم کا مہر تھا جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیگر حروف کی قرائتوں کو قرآن کریم کے اندر داخل کرنے اور لکھنے کا حکم دیا تھا اس وقت تک حضرت عثمانؓ کے فعل پر
کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

اب ہم دوسرے اعتراض کو دیکھتے ہیں۔ اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض قرائتیں جو مفسرین اپنی تفسیر نہیں
میں انہی موجودگی میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اصل الفاظ قرآن کریم کے کون سے ہیں اور دوسری قرائتیں کون سی۔
قبل اس کے کہ ان قرائتوں کی اصلیت پر بحث کی جاوے ایک فیصلہ کن امر ایسا موجود ہے کہ جس سے قطعی طور پر ثابت
ہوتا ہے کہ یہ قرآن شریف جو بین الدنئین موجود ہے وہی کتاب پاک ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے
درمیان چھوڑی۔ اور وہ یہ ہے کہ اتنی وسیع اسلامی دنیا میں اس قدر عرصہ کے درمیان ہر ایک قسم کے اختلاف کے
باوجود یہی ایک ہی قرآن کریم موجود رہا ہے اور موجود ہے اور کوئی نسخہ قرآن شریف کا ایسا نہیں دکھایا جاسکتا جو
اس کے ساتھ کسی حرکت یا حرف یا لفظ کا اختلاف رکھتا ہو۔ اور نہ ہی مروجہ قرائتوں میں سے کوئی قرائت بجائے
اصل الفاظ کے کبھی قرآن شریف میں لکھی گئی ہے۔ ایک بھی نسخہ قرآن شریف کا ایسا نہیں دکھایا جاسکتا جس میں اس
قرآن کریم کے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے کسی لفظ کو چھوڑ کر کوئی دوسری قرائت اس کی بجائے لکھ دی گئی ہو۔ کیا یہ اس
کی کافی شہادت نہیں ہے کہ قرآن شریف محفوظ اور بلا تغیر تبدیل چلا آیا ہے؟ غور کرو کہ تیرہ سو سال کا عرصہ ایک کتاب پر
گزرنا ہے۔ اور اس کے بعض نسخے تو مشرق میں پائے جاتے ہیں اور بعض مغرب میں ایسے ایسے ممالک میں جن میں ابھی
تعلق کوئی نہیں ہے۔ پھر ایسی ایسی مسلمان اقوام کے اندر اس کے نسخے پائے جاتے ہیں جن کو پچھڑے ہو ایک
عرصہ بعد گزر گیا اور پھر ان کے درمیان کسی قسم کے تعلقات نہیں رہے۔ اور پھر ایسے ایسے مسلمان فرقوں کے ہاتھوں

میں اسکے نسخے موجود ہیں جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں اور ہیں مگر باوجود اختلاف زمانہ۔ اختلاف ممالک۔ اختلاف زبان۔ اور اختلاف عقاید کے قرآن شریف ایک ہی رہا ہے اور ایک ہی ہے۔ خارجی شیعہ کی جان کا دشمن اہل شیعہ خارجی کی جان کا دشمن۔ باتیں تو ایک شخص کا اختیار ہے جتنی چاہے بنا لے مگر کیا کوئی نسخہ قرآن کا بھی کسی کے ہاتھ میں ایسا ہی جو اس قرآن کریم سے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اختلاف رکھتا ہو؟ ایسا غور کر دو کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسری قراتوں کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کہ کوئی بڑا آدمی قرآن شریف کے بعض الفاظ کو دوسری طرح بھی پڑھ لیا کرتا تھا۔ ان روایتوں کو صحیح فرض کر کے بھی یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ یہ قراتیں واقع میں کام آئی تھیں یا قرآن شریف کا جزو تھیں۔ نہیں بلکہ اس سے استقدر نتیجہ بھی نہیں نکلتا کہ جو لوگ ان قراتوں کو پڑھتے تھے وہ درحقیقت انہیں قرآن کریم کا جزو سمجھتے تھے یا یہ کہ جس لفظ کی بجائے وہ کوئی دوسری قرات اختیار کرتے تھے اس لفظ کو کلام الہی کا جزو نہ مانتے تھے اور اس کی بجائے اپنی قرات کو قرآن شریف کے اصل لفظ مانتے تھے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر درحقیقت وہ اپنی قراتوں کو ایسا سمجھتے تو پھر کون شخص مانع تھا کہ وہ اپنے نسخہ جات قرآن میں انہی قراتوں کو لکھ بھی لیتے اور جو الفاظ اصل نسخوں میں موجود تھے انکو زکال ڈالتے اور اٹل پر سیکڑوں متفرق نسخے قرآن شریف کے تیار ہو جاتے جن کی اناعت ہو کر آج اگر ایک اسلامی شہر میں ایک نسخہ ملتا تو دوسرے میں کوئی اور ہی نسخہ ملتا۔ مگر چونکہ ایسے نسخوں کا وجود دنیا میں نہیں پایا جاتا معلوم ہوا کہ ایسا اختلافی نسخہ کبھی کوئی موجود ہی نہ تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انکو اسلامی حکومت کا ڈر تھا اس لیے وہ ان قراتوں کو لکھ نہ سکتے تھے اور نہ کسی لفظ میں تغیر و تبدل کر سکتے تھے تو چھوٹ ثابت ہوتا ہے کیونکہ جب وہ گھلے طور سے دوسری قراتوں کو پڑھ لیتے تھے اور اس وقت حکومت کا ڈر نہ تھا تو لکھتے وقت کہاں ڈر آگیا۔ بلکہ پڑھتے سے تو زیادہ تشہیر ہوتی تھی اور نسخہ میں لکھا ہوئیے سوائے چند رازداروں کے اور کسی کو اطلاع نہ ہو سکتی تھی پس یہ تو یہ بھی چھوٹے کہ وہ دوسری قراتوں کو پڑھتے تھے اور اعتراض دور ہو گیا۔ یا اگر یہ صحیح ہے کہ وہ پڑھ لیتے تھے تو معلوم ہوا کہ ان قراتوں کو استقدر وقعت نہ دیتے تھے کہ انہیں جزو قرآن کریم خیال کرتے ہوں اور اسی وجہ سے انکو تحریر کے اندر نہ لاتے تھے اور نہ قرآن کریم کے ان نسخوں میں جو انکے پاس تھے کوئی تغیر تبدل کرتے تھے۔ بہر حال معلوم ہوا کہ قرات کے اختلاف سے خواہ اسکی کچھ ہی حقیقت ہو یہ مراد لینا کہ قرآن شریف کی اصل عبارتیں محفوظ نہیں رہیں اور بعض لوگ ایک لفظ کو قرآن شریف کا جزو سمجھتے ہیں تو بعض دوسرے کو بالکل غلط خیال ہے بلکہ ایسا خیال کرنا سراسر نادانی ہے۔

اب ان قراتوں کی اصل حقیقت یہ ہم غور کرتے ہیں۔ اس بات کو ابھی طح یاد رکھنا چاہیے کہ جن قراتوں کا ذکر صحیح روایتوں اور تفاسیر میں پایا جاتا ہے وہ اور نسخہ احرف والی قراتیں ایک نہیں اگرچہ ان میں کوئی سبب احرف والی قرات موجود ہے۔ مگر دونوں کو یہ نہ ایک سمجھنا اور سبب احرف سے مشہور سات قراتیں مراد لینا سخت غلطی ہے

اور اس غلطی کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک تو حروف کا لفظ قرات کی جگہ مستقل ہونے لگا اور دوسرے قراتوں کی تعداد بھی سات ہی مشتمل ہو گئی اور یہی تعداد احرف کی تھی جس کا ذکر حدیث میں تھا اس لیے بعض لوگوں نے کم فہمی سے سببۃ احرف اور سات قراتوں کو ایک سمجھ لیا۔ موجودہ قراتوں کو جہان تک میں سمجھتا ہوں مفصل ذیل عنوانوں کے نیچے رکھا جاسکتا ہے۔ اول۔ وہ قراتیں جو سببۃ احرف سے پیدا ہوئیں۔ حضرت عثمانؓ نے جو منہج فرمایا وہ صرف یہ تھا کہ دیگر حروف کی قراتوں کو قرآن شریف میں لکھا نہ جائے۔ لیکن بعد میں اگر کسی شخص نے انکو پڑھ لیا ہو تو ایسا ممکن تھا اور خصوصاً احادیث میں ان کا تذکرہ رہ گیا۔ لیکن موجودہ قراتوں میں سے سببۃ احرف والی قراتوں کو الگ کرنا مشکل کام ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ قاعدہ تجویز کیا ہے کہ جو قراتیں اپنی طرز تحریر میں قرآن شریف کے نہیں ہیں وہ سببۃ احرف والی قراتیں ہیں مگر یہ محض اٹکل ہے۔ اور اس کی شہادت یا ثبوت ہمارے ہاتھ میں کوئی نہیں۔ اور جیسا کہ دکھایا جا چکا ہے ان قراتوں کی اجازت ایک وقتی ضرورت کے لیے تھی۔ اور ان کا پڑھنا یا جاننا کسی مسلمان کے لیے ضروری نہ تھا۔ اور نہ اب ضروری ہے پس ہمیں اس تحقیقات کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے۔ بعض اقسام کے اختلاف جیسے واؤں کی گنتی میں جو نہایت خفیف اختلاف ہیں۔ سو ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ اختلاف محاورہ کی ضرورت کے علاوہ بعض جگہ وحی الہی سے کسی دوسری قرات کی اجازت بھی دیری گئی ہو۔ اصل عبارت تو اسی وقت لکھی گئی اور محفوظ رہی اور آج تک اسی طرح مصاحف میں لکھی جاتی ہے اور ایسی قرات ایک وقت کے لیے کسی نے پڑھی کیونکہ یہ بھی محض اجازت تھی اور اس کا قرآن شریف میں پڑھنا لازمی نہ تھا بلکہ قصہ کے طور پر تھا مگر ایسی قرات کی صحت اس وقت تک تسلیم نہیں کی جاسکتی جب تک اعلیٰ درجہ کی معتبر اور صحیح احادیث سے ثبوت نہ ملے۔ اور اگر ایسا ثبوت مل جائے تو اس سے بعض وقت بعض الفاظ کے معنوں پر روشنی پڑ سکتی ہے۔ چھادہم بعض قراتیں طرح پیدا ہو گئیں کہ ایک لفظ کی تشریح یا تفسیر کو قرات سمجھ لیا گیا۔ مثلاً ایک صحابی نے قرآن شریف پڑھتے وقت ایک لفظ کی کسی دوسرے لفظ سے تشریح کر دی یا اپنے نسخہ قرآن میں کسی لفظ کے معنی کو حاشیہ پر لکھ دیا تو سننے والوں یا دیکھنے والوں نے اسے بھی ایک قرات سمجھ لیا ایسی غلطیوں کے ازالہ کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے جو کوششیں کیں وہ کافی سے زیادہ تھیں اور کوئی ایسی غلط فہمی قرآن کریم میں راہ نہیں پاسکی۔

سب سے آخر اب ہم ان قراتوں کا ذکر کرتے ہیں جو تعداد میں سے زیادہ ہیں ان قراتوں کے پیدا ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت عثمانؓ نے مصاحف لکھوا کر مختلف دیار و امصار میں بھیجوائے۔ تو ایسے مصاحف نقطوں اور اعرابوں سے خالی تھے اس لیے مختلف مقامات میں بعض الفاظ مختلف طور سے پڑھے جانے لگے۔ اگر اس اختلاف قرات کے معنی یہ جاویں کہ ہر ایک شخص ایک خاص طرز پر پڑھتا تھا اور اسی کو صحیح اور اصل قرات

قرآن شریف کی سمجھتا تھا اور اپنے شاگردوں کو اسی طرح پڑھاتا تھا اور ایک دوسرے اس کے برخلاف پڑھتا اور پڑھاتا تھا تو یہ دعویٰ دو وجہ سے باطل ثابت ہوتا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر قرآن شریف واقع میں مختلف بلاد میں مختلف قاری مختلف طرز پر پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ اور ہر جگہ وہی قرأت صحیح سمجھی جاتی تھی اور دوسروں کی قراتوں کو غلط سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ ایسی قرات قرآن شریف کی اصل قرات کو جیسا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے بدل نہ دیا اور اصل کی بجائے وہی قرات مروج نہ ہو گئی؟ یعنی کیوں ایسی قراتیں قرآن شریف کے نسخوں میں لکھ نہ لی گئیں؟ قراتوں کے پیدا ہونے کا وقت تو وہ بتایا جاتا ہے جب زیر زبر اور نقطے قرآن شریف کے الفاظ پر موجود تھے۔ کیونکہ صحابہؓ اور تابعین کے زمانہ میں ان قراتوں کا نام و نشان نہیں پایا جاتا بلکہ یہ قراء کی جماعت بعد میں پیدا ہوئی۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ جو نسخے قرآن شریف کے لکھے ہوئے ایسے مقامات پر موجود تھے وہ کچھ اور تھے اور یہ پڑھانیولے یا قاری لوگ کسی اور طرح پڑھاتے تھے۔ ایک سمجھدار انسان ایک سلمہ کے لیے بھی اس بات کو مان نہیں سکتا کہ ایک مقام پر عام رواج تو کسی اور قرات کا ہو اور قرآن شریف میں جو وہاں عام طور پر شائع ہو رہا ہو کوئی اور قرات موجود ہو یعنی قرآن شریف میں لکھا ہوا کچھ ہو اور پڑھا یا کچھ جاتا ہو۔ مثلاً سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ بچوں کو قرآن شریف پڑھانا شروع کرتے تھے تو کوئی نسخہ ان کے سامنے کھول کر رکھتے تھے یا تاریخ بلند آواز سے شہادت دے رہی ہے کہ قرآن شریف کا کوئی نسخہ کسی اور قرات والا کسی وقت مسلمانوں میں کسی مقام پر بھی رائج نہیں ہوا پس اگر پڑھانیکے لیے وہی قرآن شریف تھا جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اسی کے مطابق پڑھا جاتا تھا تو دوسری قراتوں کی وقعت کیا رہی اور وہ کیا کام دیتی تھیں؟ اگر یہ کہو کہ پڑھاتے وقت کوئی اور قرات اختیار کی جاتی تھی تو کوئی عقلمند انسان اس بات کا باور نہیں کر سکتا کہ بچے کے سامنے لکھی ہوئی عبارت تو کچھ اور ہو اور اس کو پڑھایا کچھ اور جاتا ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انہیں دوسری قراتوں کے مطابق ہی قرآن شریف لکھا بھی جاتا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت تاریخ سے دو کبھی اختلاف دلے نسخے قرآن شریف کے مروج تھے۔ اور ان نسخوں کو دکھانا بھی چاہیئے آخر وہ کیا ہوئے سیکڑوں برسوں کے پُرانے نسخے جس قدر ملتے ہیں وہ تو وہی ہیں جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں اگر ایسے کوئی نسخہ ہر مقام پر الگ الگ لکھے ہوئے موجود تھے تو بتاؤ کہ ان کو کس نے جلایا اور کس طرح ساری اسلامی دنیا میں سے کیا شرق میں اور کیا غرب میں اور سارے اسلامی فرقوں میں سے وہ یکساں نابود ہو گئے؟ پس ثابت ہوا کہ اگر دوسری قراتوں کو کبھی کسی نے پڑھا بھی تو اسے خود بھی انکو اس قدر وقعت نہیں دی کہ وہی قراتیں دوسروں کو بھی پڑھاتا اور انکو رواج دیتا۔ یا اس قابل سمجھتا کہ وہ لکھی جا کر آئندہ نسلوں تک پہنچ سکیں۔ دوسری دلیل جو اس خیال کو باطل ٹھہراتی ہے یہ ہے کہ اگر مختلف مقامات میں مختلف قراتیں پڑھی اور پڑھائی جاتیں تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ پڑھنے میں ہی یہ قراتیں ایسا رواج پا جاتیں کہ ایسے مقام پر نسل بعد نسل ہی قراتیں

اختیار کر لی جاتیں۔ کیونکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے ان قرائتوں کو یا ان میں سے بعض کو اختیار کر نیوالے بڑے بڑے آدمی تھے پس دو حال سے خالی نہیں یا تو ان لوگوں نے جو قرائتیں مشہور کیں ان میں سے کسی کو مسلمانوں نے عام طور پر اختیار نہیں کیا اس صورت میں یہ قرائتیں کچھ وقعت نہیں رکھتیں کیونکہ نہ صرف وہ تحریر کے مخالف ہی پائی گئیں بلکہ جمہور نے بھی انکو قبول نہیں کیا۔ اور یا جمہور نے ان قرائتوں کو صحیح تسلیم کر کے اختیار کر لیا مگر یہ اسوجہ سے باطل ٹھہرتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اب بھی ضرور وہی اختلاف قرائت میں باقی ہے ہوتے۔ مگر یہ صورت نہیں ہے بلکہ جرح ایک ہی قرآن شریف تحریر میں موجود ہے اسی طرح ایک ہی قرآن شریف حافظوں میں موجود ہے اور اگر تجربہ ایک قرآن پڑھنے والا اسلامی دنیا کے ایک سرے سے اور ایک دوسرے سرے سے لیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ دونوں ایک ہی طرح پڑھتے ہیں اور انہی قرائتوں میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سے ہم یقینی طور پر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ پہلے بھی کبھی کسی ماہ میں قرآن شریف کے پڑھنے میں قرائتوں کا اس طرح اختلاف نہیں ہوا جرح کہا جاتا ہے کیونکہ اگر کوئی اختلاف ہوتا تو چارٹر تھا کہ اس کا دائرہ دن بدن وسیع ہوتا چلا جاتا۔ نہ ہی تاریخ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک زمانہ تک ایسے اختلاف ہوئے اور پھر یکایک وہ سب خود ہی رفع ہو گئے۔ اسلام ایک خاص دائرہ کے اندر محدود نہیں رہا بلکہ ابتدا سے ہی دور ملکوں میں پھیل گیا تھا۔ اور کوئی انسانی طاقت ایسی نہ تھی جو کافہ مسلمین کو باوجود اختلاف کے پہلے موجود ہونیکے ایک ہی قرائت پر جمع کر دیتی۔ ہاں ایک طاقت تھی اور وہ وہی تھی جس نے پہلے ہی یہ فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ پس جس طاقت کے پہلے یہ لفظ بولے گئے تھے اسی طاقت نے وہ کام بھی کر دکھایا جو انسانی طاقتوں سے ممکن تھا۔

اب ہم اصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں اس بات کو فرض کر کے کہ حضرت عثمانؓ نے جو مصحف لکھوائے تھے اسے نقلے اور حرکات نہ تھے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا نقاط اور حرکات کے نہ ہونیسے اختلاف قرائت کا پیدا ہونا ممکن تھا۔ بنا بہت ہو چکا ہے کہ شروع سے حفاظت قرآن کے دو سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے اور یہی دو سامان آپ کے بعد بھی ہر وقت اور ہر زمانے میں اپنا کام کرتے چلے آئے۔ ایک قرآن کریم کے ہر ایک لفظ کا ضبط تحریر میں لایا جانا اور دوسرا اس کا سینوں میں محفوظ کیا جانا۔ یعنی تحریر اور حافظ۔ جب حضرت ابو بکرؓ کے وقت میں جمع قرآن کا کام کیا گیا تو اس وقت بھی اس دوہری شہادت کے کام لیا گیا۔ اور جرح قرآن کریم کے لکھے ہوئے نسخے دن بدن بھینٹ چلے جاتے تھے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن شریف کے حفظ کرنا سلسلہ جاری تھا۔ طرح حضرت عثمانؓ کے وقت میں ہزاروں حافظ قرآن شریف کے موجود تھے جن میں سے بعض تو وہ تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم کو حفظ کر چکے تھے اور بعض وہ تھے جنہوں نے صحابہؓ سے سیکھا تھا۔ اس لیے حضرت عثمانؓ نے جب لکھے ہوئے نسخے باہر بھیجے تو یہ نسخے بھی حافظ کی شہادت کو ساتھ رکھتے تھے۔

کیونکہ قرآن کریم کے حافظ اسلامی دنیا میں ہر جگہ موجود تھے پس اگر بالفرض ان نسخوں پر نقطے اور حرکتیں نہ بھی تھیں تو اس کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت جیسی تحریر میں تھی اسی طرح حافظہ میں بھی تھی۔ اگر کسی جگہ ایک نسخہ لکھا ہوا قرآن شریف کا پہنچا تو ہزاروں حافظ بھی موجود تھے۔ اور حفاظت کے ان دونوں سامانوں کے ہوتے ہوئے کسی تغیر تبدیل کا واقع ہونا ناممکن تھا۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جیسا کہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ ابتدائی زمانہ اسلام میں قراءتوں کی تعداد بہت مختصر ہی تھی۔ اور بہت بڑی تعداد قراءتوں کی بہت سی حدیثوں کی طرح بعد میں پیدا ہو گئی ان قراءتوں کا بعینہ وہی حال ہو جیسے حدیثوں کا یعنی دن بدن انکی کثرت ہوتی چلی گئی۔ امام بخاری نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے دو اڑھائی ہزار حدیث کو لیا۔ اسی نسبت قراءتوں کو جانچ لینا چاہیے۔ صحابیوں اور تابعین کے درمیان قراءت کی روایت کر نیالے بہت ہی کم لوگ پائے جاتے ہیں مگر بعد میں ایک ایسی قوم پیدا ہو گئی جنہوں نے قراءت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اور بہت سی قراءتیں جاننے کو فخر سمجھا۔ اسی سے کثرت قراءت کی شروع ہوئی۔ اس لیے کسی قراءت کو قبول کرنے کے لیے اعلیٰ درجہ کی معتبر اور یقینی شہادت چاہیے۔ صرف مفسرین کے اقوال یا بعض قراء کے اقوال سے ایسی معتبر اور یقینی شہادت نہیں ملتی بلکہ صحیح احادیث سے ہی صرف ایسی شہادت مل سکتی ہے۔ مگر یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی قراءت کو صحیح حدیث سے کسی صحابی تکلف نہ کیا جائے تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ قراءت واقعی قرآن شریف میں بھی داخل ہے۔ صحابہ کے درمیان جو کچھ اختلاف مختلف حروف کی قراءت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اس کی حقیقت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا بلکہ جرح اس کلام پاک کو خدا نے اتنا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور ان مقدس بزرگوں نے بعد کی نسلیں کو پہنچایا۔ اور بلا شک شبہ ایک ایک حرف اس کا بغیر کسی کمی زیادتی یا تغیر تبدیل کے وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ جس صورت میں مختلف قراءتوں کا کسی زمانہ میں بھی رائج ہونا ثابت نہیں تو آخر ان قراءتوں کو کیا ہو گیا ہے۔ سوجانا تک سیکھ کر کیا ہے بات صرف اس قدر معلوم ہوتی ہے کہ جہاں معنوں میں کوئی اہم تغیر پیدا ہو چکا ہے نیز ایک لفظ کو کسی اور طرح پر بھی پڑھا جاسکتا تھا اسی کو قراءت کہہ دیا گیا ہو نہ کہنے والے کا یہ منشا تھا کہ وہ لفظ اسی طرح پڑا جائے۔ ہوا ج طرح پر لکھا ہوا قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی کبھی یہ مطلب تھا کہ وہ لفظ دو طرح پڑنا چاہیے۔ اسلامی دنیا میں کسی شخص نے کسی جگہ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی قراءت کو یہ وقعت نہیں دی کہ قرآن کریم کے اصل الفاظ کو نہ لکھ کر وہ قراءت داخل کر دیتا۔

مثال سے یہ بات اور بھی واضح ہو سکتی ہے۔ فاتحہ جیسی سورۃ جسے ہر نماز میں کئی دفعہ کھلے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس کے اصل الفاظ کے متعلق کب کبھی کوئی شک پیدا ہو سکتا تھا مگر اس سورۃ میں بھی بعض قراءتیں دیکھی ہیں مثلاً مَلَأْتُ یَوْمَ الدِّینِ میں دو اور قراءتیں مَلَأْتُ یَوْمَ الدِّینِ اور مَلَأْتُ یَوْمَ الدِّینِ بتائی جاتی ہیں

مطلب ان قراتوں کا صاف ظاہر ہے یعنی لفظ کی صورت کو بدلنے کے بغیر دو طرح پر اور یہ لفظ پڑھا جاسکتا ہے جس سے معنوں میں بھی کچھ فرق نہیں آتا۔ اب اس کے یہ معنی نہیں کہ کبھی اس بارے میں بھی شک ہو یا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو کس طرح پڑھتے تھے۔ بلکہ لفظ اور معنی کے تغیر کے بغیر ایک صورت اسی لفظ کے ادا کر نیکی تھی۔ زیادہ سے زیادہ کسی قرات کے متعلق صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسکی اجازت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی مگر کسی قرات کو یہ مرتبہ دینے کے لیے مضبوط سے مضبوط شہادت بکار ہے جو اعلیٰ درجہ کی صحیح احادیث پر مبنی ہو۔ اور ایسی کسی قرات سے جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں قرآن کریم کی اصل عبارتوں کی حفاظت میں کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ اختیاری قراتیں تھیں جنکی اجازت دیکھی۔ اور انکو واجب نہیں کیا گیا۔

اس تمام بحث کے یہ معلوم ہو گا کہ جن معنوں میں اختلاف قرات کا لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے اس مفہوم کے دو قرآن کریم ہیں دراصل کوئی اختلاف قرات نہیں۔ عام طور پر جب ہم کسی نسخہ یا کتاب کے اختلاف قرات کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یا مرثبہ ہے کہ اصل میں اس نسخہ یا کتاب میں فلاں عبارت تھی جو اس میں موجود ہے یا دوسری عبارت تھی جو بطور قرات ثانی پیش کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ایسا اشتباہ ہرگز نہیں بلکہ یقیناً کمال کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں جس کے متعلق قطعی شہادت اور یقین ثبوت پیش کر دیا گیا ہے کہ اصل عبارت قرآن کریم کی وہی تھی جو آج بین الدنیا میں موجود ہے۔ ایسا ہی اختلافات قرات سے بعض وقت مراد غلطی کی بھی ہوتی ہے یعنی مروجہ نسخہ میں کسی طرح سے کوئی غلطی راوا ہو گئی ہو یا کوئی شخص رہ گیا ہے چنانچہ بابل وغیرہ کی کتابوں کے متعلق جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد انہی معنوں میں سے کوئی نہ ہوتے ہیں جن کا ذکر ہم نے یہاں کیا مگر قرآن کریم کے متعلق اس لفظ کا استعمال ان معنوں میں ہرگز درست نہیں کیونکہ قرآن کریم کے تمام نسخے جنہیں اسلامی دنیا نے قبول کیا ہے ابتدا سے لیکر آج تک ایسی غلطیوں سے محفوظ رہا ہے اور تیرہ صدیوں سے ایک ہی نسخہ چلا آتا ہے جسکی حفاظت یقینی دلائل اور روشن شہادت کے ثابت ہے۔

حفاظت قرآن مضمون یہاں ختم ہو جاتا ہے مگر ایک بحث جس کا ہم وعدہ کر چکے ہیں ابھی باقی ہے یعنی ناسخ نسخ کی بحث۔ دراصل اس بحث کو حفاظت قرآن کے مضمون سے چنداں تعلق نہیں لیکن چونکہ بعض معترض اسکو حفاظت قرآن پر حملہ کر نیکیو درمیان میں لاتے ہیں اسلئے اسی عنوان حفاظت قرآن کے نیچے ہی ہم انشاء اللہ تعالیٰ ناسخ نسخ کی بحث بھی کریں گے۔

عقیدہ آمد مہدی

مولوی محمد حسین بٹالوی کی دورخی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار ”اپنی تمام جماعت کے لیے ضروری نصیحت“ کے عنوان سے کچھ مدت

شایع کیا تھا یہ اشتہار انگریزی میں ترجمہ ہو کر سول اینڈ ملٹری گزٹ میں بھی شایع ہوا۔ اسپر ایک صاحب سید محمد نام نے پیشاور سے اس اخبار میں یہ اعتراض شایع کرایا کہ مرزا صاحب کا مسلمانوں کے عقیدہ مہدی کو خطرناک کہنا درست نہیں ہے اور کہ مرزا صاحب کے مرید اگر کابل میں قتل کیے گئے تو اس سے امیر صاحب پر کوئی الزام نہیں آتا۔ کیونکہ مرزا صاحب اور ان کے تمام مریدین درحقیقت مرتد اور واجب القتل ہیں۔ اسپر پھر ایک مضمون حضرت مسیح موعودؑ کی طرف سے ان اخبار میں شایع کرایا گیا جو اس رسالے میں بھی جون کے پرچہ میں ”مسلمان اور جہاد“ کے عنوان سے نکل چکا ہے۔ اس کے بعد مولوی محمد حسین بٹالوی نے ۱۹ جولائی کے پرچہ سول میں اپنے آپ کو ثالث بالخیر تجویز کر کے ایک محاکمہ شایع کرایا ہے۔ مولوی صاحب کا خود اپنے آپ کو ثالث تجویز کرنا اور بے تعصبی سے فیصلہ کرنا دعویٰ کرنا بعینہ ایسا ہے جیسا ایک بھوکا بھیڑیا ایک بکری کا انصاف کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ مولوی صاحب عرصہ دراز سے اس سلسلہ کے خون کے پیاسی ہو رہے ہیں اور بانی سلسلہ کے واجب القتل ہونے کا فتوے دیکر مدت تک مسلمانوں کو اگستاتے رہے۔ اور کئی مرتب آپ دانت بھی پیستے تھے کہ اگر ہم کسی اسلامی سلطان کے ماتحت ہوتے تو فی الفور آپ کا سر تلوار سے جدا کر دیتے۔ مگر یہ ساری حسرتیں ان کے دل میں ہی رہیں اور خدا تعالیٰ نے ہی چاہا کہ یہ حسرتیں اس دنیا میں ان کے لیے دوزخ کا کام دیں جبکہ مرزا اسی زندگی میں چکھن خدا کے ماموروں سے عداوت لکھنے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے اپنا شالوہ میں اس سلسلہ کی مخالفت میں خود اپنے آپ کو مجنون قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اپنی جوش مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے مولوی صاحب لکھتے ہیں قرعہ قال بنام من دیوانہ زندہ۔ اس مخالفت کے نقشہ کو مد نظر رکھ کر پھر غور کیا جائے کہ یہ شخص پہلے سے کسٹھ بے تعصب صحیح بنکر فیصلہ دینا چاہتا ہے۔ بیشک آپ ایسے ہی بے تعصب صحیح ہو سکتے ہیں جیسے فرعون حضرت موسیٰؑ کے لیے۔ یا فقیہ اور فریسی حضرت عیسیٰؑ کے لیے یا ابو جہلؓ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کچھ تمہید کے بعد مولوی صاحب پہلے تو فخر کے طور پر اپنے خدمت کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے رسالہ الاقتصاد فی مسائل الہما کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور پھر اپنا مقابلہ حضرت مسیح موعودؑ کے ساتھ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے تو گورنمنٹ کی یہ خدمت کی ہے جس کے عوض میں مجھے گورنمنٹ سے خوشنودی کی چٹھیاں ملی ہیں تمہیں بھی اگر کوئی چٹھیاں ملی ہیں تو پیش کرو۔ مولوی صاحب نے معلوم نہیں اس بات کو کیوں نہیں سمجھا۔ بات تو یہی تھی۔ آپ نے محض گورنمنٹ کی خوشنودی کی چٹھیاں لینے کے لیے یا تھوڑی سی اور دینیوی منفعت اٹھانے کے لیے چند فقرات لکھ دیے سو آپ کو وہ مل گئیں۔ لیکن خدا کے مسیح کو خوشنودی کی چٹھیوں سے کوئی غرض نہ تھی اور نہ ہے۔ اس نے محض خدا کے لیے ایک کام کیا اور اپنا فرض سمجھ کر کیا۔ سو اس کا صلہ بھی وہ خدا سے ہی چاہتے ہیں نہ گورنمنٹ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا۔ دیکھیے سورۃ الشوری۔ من کان یزید حرث الاخرۃ نزدلہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نوتہ منها ومالہ فی الاخرۃ من نصیب۔ یعنی جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو

ہم اس کی کھیتی میں اس کیلئے برکت دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم بقدر مناسب اس کو دنیا دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ سو مولوی صاحب دنیا کی کھیتی کے طالب ہوئے اور چار مرتب زمین انہیں مل گئی۔ یہ عین خدا کی سنت کے مطابق ہے۔ رہیں آپ کی تحریریں سو آپ جرح سے ممدی کے عقیدہ میں آخر کار اسی سلسلہ کے خوشہ چین بنیں اور آپ نے اس خوشہ چینی کو اپنی ہتک نہیں سمجھا اگرچہ اس کا اقرار کرنے سے آپ کو شرم آتی ہے اسی طرح جہاد کے مسئلہ میں بھی آپ نے حضرت میرزا غلام احمد صاحب کی تحریروں سے اگر خوشہ چینی کر لی ہو تو کیا عجیب ہے۔ بہر حال جس غرض کے لیے آپ نے یہ رسالہ جہاد لکھا تھا یعنی چٹھیاں خوشہ بندی کا حاصل کرنا وہ آپ کو مل گئیں اور اگر آپ اس امر پر فخر کرتے ہیں تو یہ کسی دوسرے کا کام نہیں کہ آپ کو سمجھا دے کہ یہ غرض ایک مکینہ غرض ہے۔ اسی رسالہ الاقتصاد کے فارسی ایڈیشن پر لکھا ہے کہ اشاعت آں در مختلف زبانہا (عربی۔ فارسی۔ اردو۔ انگریزی) بوقوع آمدہ اور آج انہیں سال بعد آپ سول میں لکھتے ہیں کہ عربی ایڈیشن اس رسالہ کی اب تیار ہوگی اور وہ امیر کے نام پر نامزد کیا دے گی۔ معلوم نہیں ان دونوں باتوں میں سے کونسی صحیح ہے۔ اور پھر آپ کو اگر یہ رسالہ امیر کے نام پر ہی نامزد کرنا تھا تو کابل میں جسوقت آپ تشریف لے گئے تھے اسوقت امیر صاحب کے پیش کیوں نہیں کیا۔ سنا ہے امیر عبدالرحمن صاحب نے بھی ایک رسالہ جہاد پر لکھا تھا معلوم نہیں اسوقت آپ کو اگر شہ روز را گوید شب است ایں پیاںد گفتن اینک ماہ و پردیں پر عمل کیا تھا اگر آپ اسوقت اپنا رسالہ پیش کرتے اور پھر زندہ بچ کر آتے تو ہم بھی مان لیتے کہ مولوی عبداللطیف صاحب مرحوم انکار جہاد کے سببے نہیں ماری گئے۔

مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے مضمون میں ایک تو آدم ممدی کے عقیدہ۔ کہ بارہ میں کچھ رائے ظاہر کی ہے اور دوسرے بعض حملے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور سلسلہ احمدیہ پر کیے ہیں۔ چونکہ ہماری غرض زیادہ تر ممدی کے متعلق مولوی محمد حسین کی دورخی کا ظاہر کرنا ہے اس لیے اول ہم اسی حصہ مضمون کو لیتے ہیں۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں ”یہ کہنا بھی بھڑکے ہوئے مسیح اور ممدی کی آمد کا عقیدہ خطرناک ہے کیونکہ فاضل مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ موعود مسیح اور ممدی تلوار کے ذریعہ اسلام پھیلائیں گے۔ صحیح بخاری کے مطابق جو اہل سنت والجماعت کے درمیان متفق طور پر ایک مستند کتاب مانی جاتی ہے مسیح موعود تمام جنگوں کا خاتمہ کر دیگا اور اسلام کو صرف آسمانی نشانوں اور روحانی طاقتوں کے ذریعہ سے پھیلائیگا۔ امام مہدی بھی اسی وقت آئیگا اور نہ کوئی خونریزی ہوگی اور نہ جہاد ہوگا۔ اسلام با من طریقوں سے پھیلا یا جائیگا۔“ یعنی اس مضمون پر ایک لمبا آرٹیکل لکھا ہے اور یہ عنقریب شائع کیا جائیگا ہے مگر میں نہایت زور کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مسیح اور ممدی کی آمد کے متعلق اسلامی عقیدہ کسی طرح بھی ملک کے امن کے لیے خطرہ پیدا نہیں کرتا۔“

یہ ہر سلسلہ احمدیہ کے ایک سب سے پرانے اور کینہ و مخالفت کا پر زور اعلان۔ اور جہاں عام لوگ اس اعلان کو

تعب کی نگاہ سے دیکھیں گے احمدی احباب اسے خوشی کے ساتھ پڑھیں گے کہ آخر ایک ایسے مخالف کو بھی وہی عقیدہ تسلیم کرنا پڑا جو انکے امام نے آج سے اٹھارہ سال پہلے انکو سکھایا۔ اگرچہ مولوی صاحب نے یہ احتیاط کی ہے کہ اس اعلان کو انگریزی زبان میں پہلے شائع کیا جائے مگر یہ راز اب چھپا نہیں رہ سکتا اور آخر وہ وقت آ گیا ہے کہ مولوی صاحب کو دورخی چھٹو کر ایک پہلو اختیار کرنا پڑیگا۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ فاضل مسلمان عقیدہ نہیں رکھتے کہ موعود مسیح اور مہدی جنگ کریگا اور بیض الحرب کی حیثیت پیش کرتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ عقیدہ اہل حق کا ہے یا مسیحیوں کا یا شیعہ کا؟ آمد مہدی کے عقیدہ میں اس وقت ہم مسلمانوں کو تین فرقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اول وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بنی فاطمہ سے مہدی پیدا ہوگا جو ظاہری اور روحانی خلیفہ ہوگا۔ اور تلواریں سے تمام دنیا کو فتح کریگا اور جو کافر اسلام قبول نہ کرے اسکو مار ڈالے گا۔ دوسرے وہ لوگ جو قطعاً مہدی کے آنیکے منکر ہیں اور تیسرے وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح اور مہدی آئینگانگاہ کا کام تلواریں چلانا نہ ہوگا بلکہ آسمانی نشانوں اور یقینی دلائل کے ساتھ وہ اسلام کی فوقیت سب مذاہب پر ثابت کریگا۔ قسم اول میں عام اہل اسلام شامل ہیں خواہ وہ سنی ہوں یا وہابی ہوں یا شیعہ ہوں۔ قسم دوم میں ایسے لوگ شامل ہیں جیسے سرسید احمد خاں اور انکے پیرو جو پنجری کہلاتے ہیں۔ اور جو مذہب اور مذہبی عقاید سے آزادی حاصل کرتے ہیں۔ یا ابن خلدون جیسے آدمی جو مہدی کی احادیث کو مجرد یقین کر کے اسکی آمد کے قطعاً منکر ہیں اور ایسی تمام احادیث کو وضعی بتاتے ہیں۔ اور قسم سوم میں صرف ایک ہی جامع کا نام لیا جاسکتا ہے اور وہ ہے سلسلہ احمدیہ جس کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ اعلان کیا کہ مہدی کے متعلق جنگ کرنیکی اور لوٹ کاروپیت تقسیم کرنیکی تمام دانتیں جھوٹی ہیں۔ مگر مسیح اور مہدی کے آنیکی پیشگوئی ایسی ہے جو قرآن شریف میں بھی پائی جاتی ہے اس تقسیم مطابق جسکو میں ابھی ثابت کر دینگا کہ مولوی محمد حسین نے بھی قبول کیا ہے۔ وہ ”فاضل مسلمان“ جن کا ذکر مولوی صاحب نے اخبار رسول میں کیا ہے صرف احمدی مسلمان ہی ہیں اور کوئی شخص اس سلسلہ سے باہر مولوی صاحب کے اس دعویٰ کے مطابق فاضل کہلانیکا حق نہیں رکھتا۔ والفضل ما شہدات بہ الا عداۓ۔ اس زیادہ طوخی کی جگہ احمدیوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے فضل کو ایک سخت سے سخت دشمن بھی قبول کرتا ہے اور نہ صرف وہ انہی کو فاضل کا خطاب دیتا ہے بلکہ تمام دوسرے مسلمانوں سے جو مہدی کے جنگ کرنیکے قائل ہیں اس خطاب کو چھین کر اسکو سلسلہ احمدی کے لیے ہی خاص کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک کوئی مسلمان فاضل کہلانیکا حق نہیں رکھتا جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ مہدی جنگ نہیں کریگا بلکہ صرف آسمانی نشانوں اور روحانی طاقتوں کے ساتھ ہی دین کو پھیلائیگا۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آج تک یہ عقیدہ کہ مسیح اور مہدی آئینگانگاہ مگر وہ جنگ نہیں کریگا بلکہ آسمانی نشانوں اور روحانی طاقتوں کے ساتھ دین اسلام کو پھیلائیگا سوائے سلسلہ احمدیہ کے کسی نے ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ خود مولوی محمد حسین بٹالوی نے

باوجود اس دورنگی کے جو اس عقیدہ کے متعلق وہ شروع سے اپنی تحریروں میں اختیار کرتا رہا ہے جس کا میں بھی گرونگا
آجنگ ایسا عقیدہ ہمدی کے متعلق ظاہر نہیں کیا جس کا وہ آج زور کے ساتھ دنیا میں اعلان کرتا ہے حالانکہ اس عقیدہ کے
سارے الفاظ مولوی صاحب نے اس سلسلہ سے چلائے ہیں جس کی وہ ساتھ ساتھ مخالفت بھی کرتے جاتے ہیں۔

سب سے اول عام مسلمانوں کی اطلاع کے لیے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ مولوی محمد حسین صاحب باوجود مولوی
اور اہل حدیث کا ایڈووکیٹ کہلانیکہ کس کس قسم کی چالیں اس عقیدہ کے متعلق آجنگ چلتے رہے ہیں مولوی صاحب
یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کی آنکھوں میں ٹی ڈال سکتے ہیں اور کہ انکی چال باز یوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا مگر انکو یہ یقین
کرنا چاہیے کہ صاف گوئی اور جوابات دل میں ہو اسی کا کھلے طور سے اظہار کر دینا یہ غری کے اوصاف ہیں اور یہ طریق انوں نے
اختیار کر رکھا ہے وہ کسی طرح عزت کے قابل نہیں ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب اپنے سول میں مضمرین لکھتے ہیں۔ پہلے یہ کہتا
نہ تحریر سے اور نہ زبانی آجنگ یہ بھی عقیدہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ اس ہمدی کے ایک منکر ہیں جس کے منظر عام مسلمان ہیں
نہ ہی کبھی انوں نے اس عقیدہ کی مخالفت کی کہ ہمدی اگر کفار یعنی غیر مسلموں کے خون سے زمین کو بھر دیگا۔ جو
شخص چاہے شہداء سے لیکر انکے اشاعت السنہ کی ورق گردانی کرے مگر وہ ایک لفظ بھی میرے اس دعوے کی تردید
میں نہیں پائیگا اور آج مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ فاضل مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہمدی اگر جنگ کرے یا تلواریں
ذریعہ اسلام پھیلائیگا اور غالباً مولوی صاحب اگر یہ بھی کوئی نئی چال نہیں تو انہی فاضل مسلمانوں میں اپنی شہادت
جنانا چاہتے ہیں اور پھر اس عقیدہ کا زور سے اعلان کرنا گویا کہ یہ آپ کا اور دوسرے مسلمانوں کا دھوکہ توں سے عقیدہ
چلا آتا ہے ایک قسم کی دھوکہ بازی ہے۔ میں اس فیصلہ کے لیے ناظرین کو اشاعت السنہ کے ورق گردانی کا محتاج
نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنے اس دعوے کو جو اوپر کیا ہے مولوی محمد حسین کے اپنے اقرار سے صحیح ثابت کر کے دکھاؤں گا
لیکن اس سے پہلے ان واقعات کا ظاہر کرنا ضروری ہے جنکی وجہ سے مولوی صاحب کو یہ اقرار کرنا پڑا تھا۔

۱۸۹۸ء میں (غالباً) اسی سال مولوی صاحب نے کچھ زمین کے لیے بھی گورنمنٹ سے درخواست کی تھی (مولوی
محمد حسین نے انگریزی زبان میں ایک فہرست مضامین رسالہ اشاعت السنہ چھپوائی جس کا عنوان تھا "اشاعت السنہ
کے ان مضامین کی فہرست جن میں گورنمنٹ کے خلاف بغاوت یا گورنمنٹ کا مقابلہ کرنیکل ممانعت ثابت کی گئی ہے
اور جہاد کی اصل حقیقت کو دکھایا گیا ہے" اس فہرست میں ایک جگہ ۱۸۸۷ء کے رسالہ کے صفحہ ۴۷ کے حوالے سے ایک
مضمون اس عنوان کا درج ہے "احادیث متعلقہ ہمدی پر جرح اور وہ دلائل جن سے ان حدیثوں کا غلط ہونا ثابت
ہوتا ہے" اصل میں یہ عنوان جو اس فہرست مضامین میں درج کیا گیا تاکہ گورنمنٹ یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کوئی
ایسا مضمون لکھا ہے اور خوش ہو کر کوئی اور چٹھی خوشنودی کی یا چند بیگھے زمین کے دیدے۔ بالکل غلط تھا نہ ہی
۱۸۸۷ء کے صفحہ ۴۹ پر اور نہ ہی ساری اشاعت السنہ میں کسی اور جگہ کوئی ایسا مضمون درج ہے جس میں احادیث

متعلقہ مہدی پر جرح کی گئی ہو یا کوئی ایسے دلائل دیئے گئے ہوں جن سے ان حدیثوں کا غلط ہونا ثابت ہو۔ اور ایسا عنوان محض دھوکہ دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ جس مضمون کا حوالہ دیا گیا ہے وہ نواب صدیق حسن خاں کی حمایت میں لکھا گیا تھا۔ جو ان دنوں بوجہ ان خطرناک مضامین کے جو جہاد اور مہدی کے متعلق انہوں نے اپنی کتابوں میں شائع کیے تھے گورنمنٹ کے عتاب کے نیچے تھے۔ یہ عقائد کیا تھے میں آگے چلکر بیان کروں گا یہاں صرف اس قدر ظاہر کرنا مقصود ہے کہ چونکہ نواب صدیق حسن خاں اہل حدیث کا لیڈر اور مجدد تسلیم کیا جا چکا تھا۔ مولیٰ محمد حسین کے لیے اسکی حمایت ضروری تھی۔ کیونکہ مولیٰ صاحب خود اپنی قلم سے انکو مجید لکھ چکے تھے۔ دوسری طرف مولیٰ صاحب کے خود بھی خطرہ ہوا کہ مبادا کھلے طور سے اس کے عقائد کی تائید کر کے آپ بھی اسی بلا میں گرفتار ہو جاویں۔ لہذا مہدی کی مکرر عقیدہ کے متعلق یہ پہلا موقع تھا جب مولیٰ صاحب کو دورخی اختیار کرنیکی ضرورت پیش آئی چنانچہ نواب صاحب کی حمایت کے مضمون میں ایک فقرہ یہ بھی لکھ دیا کہ مہدی کی آمد سے بعض اہل حدیث زمانہ گذشتہ کے اور زمانہ حال کے منکر ہیں اور اسکی تشریح ایک فٹ نوٹ میں کی جو وہ بھی اصل مضمون کی طرح گول مول ہے اور اپنا عقیدہ کچھ ظاہر نہیں کیا کہ میں بھی منکر ہوں یا قائل ہوں چونکہ یہ فٹ نوٹ ہی صرف ایک ایسی عبارت ہے جسکی بنا پر حکام کو دھوکہ دینے کے لیے مولوی بیضا صاحب نے یہ ظاہر کیا تھا کہ میں اشاعت السنہ میں مہدی کی حدیثوں پر جرح کر چکا ہوں اور انکا غلط ہونا ثابت کر چکا ہوں اس لیے ہم اول اس فٹ نوٹ کو اسجگہ پورا درج کرتے ہیں تاکہ ناظرین سمجھ سکیں کہ مولیٰ صاحب نے کس قدر تقوے کو چھوڑ کر کام کیا ہے۔ اصل فقرہ جس کے نیچے فٹ نوٹ لکھا گیا یہ ہے ”عام اہل اسلام ماتحت برٹش گورنمنٹ رئیس ہوں خواہ رعایا جن میں حضرات مکہ چین بھی داخل ہیں (بجز بعض المحدث زمانہ قدیم و زمانہ حال) قیامت سے پہلے مہدی کے آنیکے معتقد ہیں۔“ اسجگہ فٹ نوٹ یہ درج ہے۔

”۱۱۰ زمانہ قدیم میں قاضی ابن خلدون حضرمی اعتقاد آمد مہدی سے منکر گذر چکے ہیں اور اس زمانہ میں ایسے کئی اہل حدیث موجود ہیں۔ ان لوگوں کا انکار عقلی وجوہات سے اور ان خوارق و عجائبات کو جو مہدی کے علامات و مقدمات تسلیم کیے جاتے ہیں) نامکن سمجھنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ جیسا کہ نیچر کو مذہب ماننے والوں کا انکار عقلی وجوہات و اعتقاد عدم امکان خوارق عجائبات پر مبنی ہے بلکہ انکا انکار صرف نقلی اصول پر اور ان احادیث کو جو مہدی کے باب میں وارد ہیں صحیح نہ ماننے۔ اور بعد فرض تسلیم صحت انکی قطعیت کو (جو اعتقادات میں محکم خصوص قرآنہ شرط ہے چنانچہ اشاعت السنہ نمبر ۵) جلد ۸) میں بصفحہ ۱۳۲) وغیرہ ثابت ہو چکا ہے) نہ ماننے کے سبب ہے۔ اعلیٰ طبقہ کتب حدیث (صحیح بخاری و صحیح مسلم) مہدی موعود کے ذکر سے سکتے، چنانچہ پہلے بھی (جبکہ نواب صاحب) کسی اور مسلمان پر مسئلہ مہدی کے سبب سے کوئی اعتراض نہ ہوا تھا) اشاعت السنہ نمبر ۱۲ جلد ۷ میں بصفحہ ۳۸۸ ہم اس امر کو جتنا چکے ہیں۔ دوسرے طبقہ کی کتابوں میں جو اس مضمون کی حدیثیں پائی جاتی ہیں وہ غواہ جرح سے خالی نہیں۔

قاضی ابن خلدون حضرمی نے اپنی کتاب العبر دیوان المبتدأ والنہر فی ایام العرب العجم والبربر میں ان احادیث کو ایک ایک کر کے رد کر دیا ہے۔ ہمارے نواب صاحب نے جرح و کلام ابن خلدون کا اپنی کتاب حج الکرامہ و اذاعہ وغیرہ میں جواب دیا، پر وہ جواب جرح ابن خلدون کو اٹھا نہیں سکتا بلکہ اور پختہ کرتا ہے ہم اس باب میں عنقریب ایک مستقل مضمون لکھیں گے اور اس میں ان احادیث پر تفصیلی بحث کریں گے۔ اس نوٹ میں صرف اس امر کا جتنا مد نظر تھا کہ بعض اہل حدیث زمانہ سابق و حال ہمدی سے منکر بھی ہیں عام مسلمانوں یا نواب صاحب کے معتقد ہونے سے بھی مسلمانوں یا کل اہل حدیث کو معتقد نہ سمجھنا چاہیئے۔

اب ناظرین خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس فٹ نوٹ میں نہ تو احادیث ہمدی پر کوئی جرح ہے اور نہ کوئی دلائل میں جن سے انکا غلط ہونا دکھایا گیا ہو۔ نہ ہی اس مضمون میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ ہمدی کے متعلق ہے اسکو مکرور کر کے دکھایا جاوے۔ بعض اہل حدیث زمانہ قدیم و زمانہ حال کو ہمدی کے عام عقیدہ سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ مگر یہاں بھی مولوی صاحب نے گول مول پیرائی بیان اختیار کیا ہے۔ زمانہ قدیم کا حوالہ دینے میں تو مولوی صاحب کو کوئی حرج نظر نہیں آتا تھا اس لیے جھٹ ابن خلدون کا نام لے دیا۔ مگر زمانہ حال کے اہل حدیث میں سے ایک کا نام بھی نہ لیا۔ یہاں تک کہ خود اپنا نام بھی نہیں لیا بلکہ تن اور فٹ نوٹ دونوں جگہ ہم ہی رکھا۔ جب مولوی صاحب ابن خلدون کا نام لینے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے تو زمانہ حال کے ان اہل حدیث کے ناموں کو کیوں چھپایا جو ابن خلدون کی طرح ہمدی کی آمد سے قطعاً منکر تھے؟ اس مضمون سے اسقدر ظاہر ہے کہ اسوقت جب یہ مضمون مولوی محمد حسین صاحب نے لکھا انہوں نے مسلمانوں کو دو جماعتوں پر ہی تقسیم کیا۔ ایک وہ جو ہمدی خونی کے آئینے معتقد ہیں اور جن میں مولوی صاحب کے اپنے اقرار کے بموجب ”عام اہل اسلام ماتحت برٹش گورنمنٹ رئیس ہوں خواہ عایا“ شامل ہیں۔ اور دوسرے وہ جو ہمدی کے آئینے قطعاً منکر ہیں جن میں ”بعض اہل حدیث زمانہ قدیم و زمانہ حال“ اور نیچری شامل ہیں۔ تیسرا کوئی گروہ مسلمانوں کا مولوی صاحب نے نہیں بتایا اور نہ دراصل اسوقت تک کوئی تیسرا گروہ پیدا ہوا تھا۔ اگر وہ بات جو مولوی صاحب آج سول میں لیکر دوڑے ہیں اسوقت بھی انکے ذہن میں تھی تو انہیں چاہیئے تھا کہ یہ بھی ظاہر کرتے کہ جو دراصل فاضل مسلمان ہیں انکا عقیدہ ان ہر دو گروہ سے الگ ہے۔ مگر یہ کیونکر کرتے یہ بات آج آپ کے ذہن میں آئی جب خدا کے ایک برگزیدہ نے بیسیوں کتابوں میں کھول کھول کر اسے بیان کیا اور بار بار سمجھایا۔ اسقدر غباوت کے ساتھ کہ ایک بات کو برسوں سننے کے بعد آپ اسے سمجھ سکے مولوی صاحب کا یہ حق نہیں کہ اپنے لیے ”فاضل“ کا لفظ تجویز کریں۔ ہاں اگر حضرت مسیح موعودؑ کے بیان کر نیے بعد جلد ہی آپ اسکو سمجھ جاتے تو ہمیں بھی ان مخصوص معنوں میں اس خطاب کے ساتھ آپ کو یاد کرنے میں کوئی عذر نہ ہوتا۔ ایک اور امر قابل توجہ اس مضمون میں یہ ہے کہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ تم اسباب بن عنقریب ایک مضمون لکھیں گے اور اب آگے سال

گذرنیکے بعد پھر اخبار رسول اینڈ ملٹری گزٹ میں اپنے بی لکھا ہے کہ عنقریب ایک بسوط مضمون اس بارہ میں شائع کریں گے اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ مولوی صاحب کے اس موعودہ مضمون کا کب تک انتظار کرنا چاہیے۔ آخر یہ کوئی عظیم الشان کتاب کی تصنیف تو تھی نہیں دو لفظوں میں مولوی صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم آمد مہدی کے قابل ہیں یا انکار والوں کے ساتھ ہیں یعنی جمہور اہل اسلام میں شامل ہیں یا در بعض اہلحدیث زمانہ قدیم و زمانہ حال کے ساتھ ہیں۔ بہر حال مولوی صاحب نے اس مضمون میں دورخی اختیار کی اور صفائی سے کوئی بات نہیں کی اگرچہ اس میں میلان انکی طبیعت کا انکار مہدی کے عقیدہ کی طرف پایا جاتا ہے جو ابن خلدون اور نیچریوں کے عقیدہ سے ملتا ہے۔ گو نیچریوں کے انکار کی بنا اور جو بات پر ہے اور ابن خلدون کے انکار کی بنا اور جو آپر۔ اس کے بعد ایک اور زمانہ اس سے بارہ سال بعد مولوی صاحب پر آیا جب پھر انہیں اس عقیدہ سے متعلق خیالات کا اظہار کرنا پڑا اور وہی دورخی کا پہلو یہاں بھی اختیار کیا اگرچہ اس مرتبہ انکا میلان اقرار کی طرف پایا جاتا ہے۔ جب شہ ۹۸۰ء میں مولوی صاحب نے فرست مضامین اشاعت السنہ چھپوائی تو اگرچہ انہوں نے اسکو بہت کچھ غفی رکھنا چاہا مگر ایک کاپی اس کی اتفاقاً حضرت مسیح موعودؑ کے پاس بھی پہنچ گئی اس فرست میں مولوی صاحب نے یہ لکھا تھا کہ ان مضامین کے ذیل میں جو بناوت گورنمنٹ اور جہاد کے خلاف مینے لکھے ہیں ایک مضمون اس بات کی اثبات میں بھی لکھا ہے کہ مہدی کے آپیکے متعلق جس قدر احادیث ہیں وہ سب غلط ہیں جیسا کہ میں دکھا چکا ہوں دراصل تو یہ بات صحیح نہ تھی مگر اس فرست میں گورنمنٹ کے حکام کو خوش کرنیکے لیے مولوی صاحب نے یہ لکھ مارا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ مولوی صاحب قطعی طور پر منکرین مہدی کے ساتھ جاٹے ہیں۔ چنانچہ اسی فرست کی بنا پر حضرت مسیح موعودؑ نے علماء سے ایک استفتاء کیا جس میں سوال یہ تھا کہ ایسا شخص جو مہدی کے آئینے منکر ہو جیسا احادیث کے رو سے اس کا آنا عام مسلمان ملتے ہیں تو اس کے حق میں کیا فتویٰ ہے تمام علماء نے جس میں بہت سے اہل حدیث بھی شامل تھے یہی فتویٰ دیا کہ ایسا شخص ضال مضل کا فرد جاں وغیرہ وغیرہ ہے۔ چنانچہ جب مولوی صاحب کے اس اقرار کے ساتھ جو وہ فرست شائع کر چکے تھے کہ وہ مہدی کے آپیکے تمام صدیقوں کو غلط ثابت کر چکے ہیں شائع کیا گیا تو اب مولوی صاحب کو پھر آخر پلٹنا پڑا کہ کفر کا فتویٰ جو اپنر لگ چکا تھا مل جائے چنانچہ اپنے بجواب رسالہ کشف الغطا ایک رسالہ انگریزی میں بنام جواب کشف الغطا لکھا۔ اور اس رسالہ میں یہ ظاہر کیا کہ نہ ہی فرست مضامین میں، اور نہ ہی فٹ نوٹ محلہ فرست میں انہوں نے کبھی انکار مہدی کیا ہے چنانچہ فٹ نوٹ مذکورہ کا ترجمہ اس تہید کے ساتھ اس رسالہ میں دیا گیا ہے۔

دو اس بیان کے متعلق کہ بعض اہلحدیث اس عقیدہ (مراد عام عقیدہ آمد مہدی ہے) کو نہیں ملتے راقم نے ایک فٹ نوٹ میں یہ تشریح کر دی تھی کہ بعض اہل حدیث کی یہ رائے ہے کہ احادیث متعلقہ مہدی قابل اعتبار

نہیں ہیں۔ مگر سینے اپنے عقیدہ کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ یہ وعدہ کیا تھا کہ الگ مضمون میں ایسا کروں گا اور یہ وعدہ میں آج تک پورا نہیں کر سکا۔

اس تمہید کی نوٹسے صاف پایا جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے اس بات سے ڈرتے تھے کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملائیں جو انکار مہدی کرتے تھے۔ اور فرست میں جو حدیثوں کو آپ کھلے طور پر *(Incorrect)* غلط کہہ چکے تھے اس کی تاویل یوں کی۔ ”یہ کہنے سے کہ احادیث متعلقہ مہدی پر جرح ہو سکتی ہے یہ منشاء نہیں جیسا کہ قادیانی ان الفاظ سے یہ مطلب نکالنا چاہتا ہے کہ وہ *false* غلط ہیں۔ بلکہ امر واقع یہ ہے کہ غیر صحیح احادیث کو بھی صحیح *correct* کہا جاسکتا ہے۔ مگر انکو اس وقت ضعیف *weak* سمجھا جاتا ہے جب یہ معلوم ہو کہ جن لوگوں کی روایت سے وہ ہم تک پہنچی ہیں وہ اچھا حافظ نہ رکھتے تھے۔ اگر ایسی احادیث نہ صحیح *trustworthy* ہوں اور نہ ضعیف تو انکو حسن کہا جاتا ہے۔“ (صفحہ ۲۶ جواب کشف الغطا) یہ چال دورخی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھی۔ فرست میں تو مولوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ ثابت کر چکے ہیں کہ احادیث متعلقہ مہدی *(incorrect)* یعنی غلط ہیں۔ اب یہاں یہ تشریح کرتے ہیں کہ غیر صحیح یعنی غلط کو بھی صحیح کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ان اصطلاح کے مطابق مولوی صاحب نے یہ ایک اصطلاح قائم کر لی ہے کہ غیر صحیح کو بھی صحیح کہا جاتا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ مولوی صاحب یہ لکھ دیتے کہ انکار مہدی کو بھی اقرار مہدی کہا جاتا ہے۔ تو پھر اپنے کوئی بھی گرفت نہ ہو سکتی تھی۔ مگر مہدی کے انکار سے انکار مولوی صاحب نے اور بھی صراحت سے ہی رسالہ جواب کشف الغطا میں کیا ہے۔ چنانچہ صفحہ ۲۳ پر لکھا ہے۔

”دامر واقع یہ ہے کہ راقم نے تحریر کے ذریعہ یا زبانی کبھی یہ بیان نہیں کیا کہ وہ مہدی موعود کے آنے پر ایمان نہیں رکھتا۔ نہ ہی کبھی اس نے اس کی آمد کی سب حدیثوں کو جھوٹی کہا ہے اور نہ ہی کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک نوحہ مہدی کی آمد کے خیالات کو وہ مسلمانوں کے دلوں سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ القصہ یہ دعویٰ سب کے سب بے بنیاد ہیں۔ نہ ہی وہ کہیں اشاعت السنہ میں پائے جاتے ہیں اور نہ ان اشتہاروں میں جو راقم نے شائع کیے۔“ مولوی صاحب کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ اور انکی تشریح کی کوئی حاجت نہیں۔ اسی رسالہ میں آگے چلکر مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے دوسرے مولویوں کو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ایک ایسے مہدی پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کا انتظار کرتا ہوں جو عیسائیوں اور دوسرے کافروں سے جنگ کرے گا۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی انہوں نے مولویوں کو کچھ نہیں کہا چنانچہ صفحہ ۲۲ پر کفر کے فتوے کا جو مولویوں نے منکر مہدی پر لگایا تھا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”انہوں نے یہ نہیں کہا کہ راقم مہدی کے آنے کا انکار کرتا ہے اور کہ انکا فتویٰ اس کے خلاف تھا۔ راقم یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اگر ان سے یہ دریافت کیا جاوے کہ کیا کبھی اس نے ایسے عقیدہ کا

اظہار تحریر میں یا زبانی کیا ہے تو وہ نفی میں جواب دیں گے۔

میں اس بات کو انصاف پسند ناظرین پر چھوڑتا ہوں کہ کیا اس قسم کی ہیرا پھیریوں اور چال بازیوں ایک مولوی کا کام ہے۔ ستر برس کی مولوی صاحب کی عمر ہوگئی اور اپنے رازدار مولویوں تک کو یہ پتہ نہ لگنے دیا کہ آپ کا عقیدہ ہمدی کے متعلق کیا ہے۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ایک طرف گورنمنٹ کو اور دوسری طرف پبلک کو مولوی صاحب اپنے اصل عقیدہ ہمدی کے متعلق دھوکہ میں رکھنا چاہتے ہیں اور ایک گول مول بات کر کے اسی سے کبھی کبھی مطلب اور کبھی کبھی مطلب نکال لیتے ہیں؟ اور اس ساری کارروائی سے غرض صرف یہ ہے کہ خوشنودی کی چٹھیاں اور زمین بھی لمبائے اور کفر کے فتوے کے بارگراں سے بھی بچے رہیں۔ مگر ایک متقی انسان اس قابل شرم طریق کو اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ تو جو کچھ اس کا عقیدہ ہو اسے معاً ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہاں اگر ایک وقت اسے غلطی لگ گئی ہے تو دوسرے وقت اصلاح کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں مگر دورخی کا طریق اختیار کرنا نہایت شرمناک طریق ہے۔ اب ستر سال کی عمر میں مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود جنگوں کا خاتمہ کر دیگا اور اسلام کو آسمانی نشانوں اور روحانی طاقتوں کے ذریعہ پھیلا دے گا۔ شاید مولوی صاحب کو اس ساری عمر میں پہلی دفعہ بخاری پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے یا یہ حدیث ہی آپ کی نظر سے پوشیدہ رہی بہر حال یہ وہی حدیث ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پندرہ سال سے پیش کر رہے ہیں جن کا مولوی صاحب آج تک مقابلہ کرتے رہے۔ بہر حال یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان میں سے ایک جو مولوی بلکہ اہلحدیث کے ایڈووکیٹ کہلاتے ہیں انہوں نے بھی آمدندی کے خطرناک عقیدہ سے توبہ کر کے ایک اچھا اور صحیح عقیدہ اختیار کر لیا خواہ مسلمانوں کے عام عقیدہ کی رو سے اب وہ کافر اور دجال ہی بنیں۔ یہاں تک تو مولوی صاحب نے اچھا کیا مگر اس سے بڑھکر جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ گویا یہی عقیدہ تمام مسلمانوں کا یا تمام فاضل مسلمانوں کا ہمیشہ سے ہے یہ بالکل جھوٹا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے آج تک کسی مسلمان نے سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیش نہیں کیا۔ اور اسی سلسلہ کا عقیدہ چوکر اب اہلحدیث نے سول میں پیش کیا ہے مگر افسوس ہے کہ یہ اترار نہ کیا کہ اس عقیدہ میں سلسلہ احمدیہ کی خوشہ چینی کی گئی ہے۔

یہ تو مولوی صاحب کا عقیدہ متعلق ہمدی کے ہے۔ اب ہم چند الفاظ میں عام مسلمانوں کا عقیدہ بیان کرتے ہیں چونکہ مولوی صاحب اہلحدیث فرقہ کے ممبر ہیں بلکہ اس فرقہ کا اپنے آپ کو ایڈووکیٹ لکھتے ہیں اس لیے یہ کافی ہوگا کہ اہلحدیث کی کتابوں میں سے عقیدہ آمدندی کی اصلیت دکھا دی جاوے۔ علاوہ ازیں مولوی محمد حسین صاحب نے خود اسی مضمون میں جو نواب صدیق حسن خاں کے ڈیفنس میں انہوں نے لکھا تھا اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو عقیدہ آمدندی کے متعلق نواب صاحب نے اقرار الباعۃ میں اہلحدیث کی طرف سے شائع کیا ہے وہی عقیدہ ہمدی کے متعلق تمام مسلمانوں کا ہے۔ چنانچہ اس مضمون کے صفحہ ۹ پر مولوی صاحب لکھتے ہیں: "اور اگر صرف تجویز

و اعتقاد ہمدی موعود بغاوت کے تو اس سے مولف کتاب اقتراب کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ عام اہل اسلام ماتحت برٹش گورنمنٹ رئیس ہوں خواہ رعایا جن میں حصہ نہ لیتے مکتہ چین بھی داخل ہیں (بجز بعض اہلحدیث زمانہ قدیم و زمانہ حال) قیامت سے پہلے ہمدی کے آئینے معتقد میں پھر چاہیے تھا کہ بعض اہل اسلام رعایا برٹش گورنمنٹ کو (جن کا یہ اعتقاد ہے) باغی مقرر کر کے ان کو پھانسی دینے یا دریائے شور سے پار بھیجوانے کا مشورہ دیا جاتا۔ اور پھر صفحہ ۶۰ پر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ نواب صدیق حسن خاں نے اقتراب الساعہ میں یہ لکھا ہے کہ موعود ہمدی کا یہ کام ہوگا کہ تمام کفار کو اسلام قبول کر نیکی لیے مجبور کریں اور جو اسلام قبول نہ کرے اس کو قتل کر دیں مولوی صاحب لکھتے ہیں در اور ہمدی موعود کی نسبت یہ کہنا یا ایسا اعتقاد رکھنا ترغیب بغاوت نہیں چنانچہ پہلے بھی ہم صفحہ ۵۷ و ۵۸ رسالہ یہ بات کہہ چکے اور بیان کر چکے ہیں کہ نام اہل اسلام رؤسا و رعایا برٹش گورنمنٹ کا (بجز چند مستثنیٰ اشخاص) یہی اعتقاد ہے، چونکہ اس مضمون میں نواب صدیق حسن خاں کی کتابوں کے حوالہ سے آمد ہمدی کا عقیدہ بیان کیا جاوے گا لہذا اس بات کا ظاہر کرنا بھی ضروری ہے کہ اہلحدیث نواب صدیق حسن خاں کو کیا سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک ان کی کیا وقعت ہے۔ اور اس میں بھی ہم مولوی صاحب کی تحریک کا ہی حوالہ دیں گے۔ مولوی صاحب نواب صاحب کے اول المعتقدین میں سے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے ہی نواب صاحب کے مجدد ہونیکا دنیا میں اعلان کیا چنانچہ اسی رسالہ کے صفحہ ۶۷ پر آپ لکھتے ہیں کہ ”ہاں نواب صاحب کو اس فرقہ کے بعض اشخاص نے مجدد ضرور تسلیم کر لیا ہے اور سب سے پہلے جس نے یہ لقب ان کے لیے تجویز کیا ہے وہ یہی خاکسار ایڈیٹر ہے۔“ اب اگرچہ مولوی صاحب غیر منقلد ہونیکا عذر لوگوں کو سنا کہ نواب صاحب کی مجددیت کی کتنی ہی تاویل کریں مگر جس شخص کی بات ہی قابل اتباع نہیں وہ مجدد خاک کا ہوگا، تعجب ہے کہ اس امر کو تو تسلیم کیا جائے کہ اس حدیث شریف کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گی جو دین کی تجدید کرے گی نواب صدیق حسن خاں کی مجددیت کا اعلان کیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ اس کی کوئی بات قابل اتباع نہیں۔ اور بالفرض اگر مولوی محمد حسین انکا اتباع نہ بھی کریں تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام اہلحدیث اپنے مجدد کی ہی اتباع کریں گے۔ ایک بات اور بھی صاف کرنی ضروری ہے۔ جس کتاب کے میں اہلحدیث کا عقیدہ متعلق آمد ہمدی پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اقتراب الساعہ ہے جس کے ٹائٹل پیج پر مصنف کا نام نور الحسن لکھا گیا ہے جو نواب صدیق حسن خاں کا بیٹا تھا۔ مگر بہت سے قرائین سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مصنف اس کتاب کے نواب صاحب خود ہی تھے چنانچہ جب نواب صاحب پر الزام لگائے گئے تو ہندو دوسری کتابوں کے جو ان کی تصنیفات میں تھیں اقتراب الساعہ بھی ایک کتاب تھی بلکہ مولوی محمد حسین نے خود بھی جو ڈیفنس نواب صاحب کی طرف سے لکھا ہے اس میں انہوں نے اس بات کے انکار نہیں کیا کہ یہ تصنیف نواب صاحب کی ہے بلکہ اس کو نواب صاحب کی تصنیف تسلیم کر کے ڈیفنس لکھا ہے۔ اس لیے ہم اقتراب الساعہ سے اہلحدیث کے عقاید کو پیش کرتے ہیں اور یہ وہ عقاید ہیں جن کو مولوی محمد حسین نے بھی

تسلیم کیا ہے کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ ممدی کے متعلق یہی ہے۔

اقرب الساعہ السنۃ ۱۳۸۲ھ میں شایع ہوئی۔ اس کتاب میں ممدی کے عقیدہ کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ ۱۱ پر ممدی سوڈانی کا تذکرہ ہے کہ وہ تمام عیسائیوں کو تہ تیغ کر گیا اور سیباہی دوسرے تمام کفار کو اسکا ذکر کر کے صفحہ ۱۱۸ پر نواب صاحب لکھتے ہیں ”میں کہتا ہوں جو مضمون اس جواب کا ہے شبہ ممدی موجود ہی کام کریں گے یعنی مسلمانوں کو اتباع کتاب و سنت پر کفار کو اسلام پر مجبور کر دیں گے ساری دنیا میں سوا دین اسلام کے کوئی دین دوسرا باقی نہ رہے گا جو انکی مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہو جائیگا خواہ نام کا مسلمان ہو یا اور کوئی ہو“ اسی کتاب کے صفحہ ۹ پر مختصر الفاظ میں ممدی کی تبلیغ کو طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ ”جزیرہ لینا موقوف کر دیں گے۔ خدا کی طرف تلواریں کے ذریعہ سے بلا دیں گے جو نہ مانسے گا مارا جاویگا۔“ پھر صفحہ ۸۰ پر ممدی کے غلبہ کا حال ان الفاظ میں لکھا ہے۔ ”پھر تو زمین ممدی کے ہاتھ میں آجاوے گی۔ اسلام اپنا کاغذ الہیگا سارے بادشاہ روئے زمین کے داخل اطاعت ہو جاویں گے ممدی اپنا ایک لشکر طرہ ہندوستان کے روانہ کریں گے یہاں کے بادشاہ طوق بگردن ہو کر انکی پاس حاضر کیے جاویں گے۔ سارے خزانے ہند کے بیت المقدس بھیج دیے جاویں گے وہ سب خزانے بیت المقدس ہوں گے“ اور پھر صفحہ ۹۶ پر اس کی اور بھی تفصیل ان الفاظ میں کی ہے کہ ”انکے ہاتھ پر لڑائیاں ہونگی یہ خزانے نکالیں گے شہر کے شہر فتح کریں گے مشرق سے مغرب تک لیں گے۔ ہندوستان کے بادشاہوں کو گردن میں طوق ڈالکر ان کے سامنے ملا دیں گے انکے خزانے بیت المقدس کا دیور ہوگا، اس کے بعد نواب صاحب لکھتے ہیں ”میں کہتا ہوں ہند میں اب تو کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے یہی چند رئیس ہندو یا مسلمان ہیں سو کچھ حاکم مستقل نہیں بلکہ برائے نام ہیں جو بادشاہ اس ولایت کے یورپین ہیں غالباً اسوقت تک بھی یہی حاکم بیاں کے رہیں گے انہیں کو انکے روبرو لے جاؤ گے یا اسوقت تک کسی اور قوم کی حکومت اسجگہ قائم ہو جاوے ممدی کو خبر ہے۔“ ایسے اختلافات کا اظہار بار بار کیا گیا، مثلاً حج الکرامہ صفحہ ۳۴ میں ہے۔ ”سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہند لکم حیث یفتح اللہ علیہم منی یا تو اجملاً کہہ مغللین بالسلام سل یغفر اللہ ذنوبہم فی نصر فواجین یتصر فواجین ابن مریم بالشام اخرجہ نعیم بن حماد و ایں صریح است در انکہ مراد غزوہ ہند در زمان ممدی و عیسیٰ علیہم السلام است و لہذا در روایت دیگر آمدہ کہ ابو ہریرہ نزد وفات خود وصیت کرد با بلاغ سلام خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا ایں غزوہ و عیسیٰ را در زمان واحد گمان کردہ پس شہ نیست کہ مراد بیاں غزوہ آخرین ہند است کہ در اں ملوک اورا گرفتار کردہ بیانند“ اور پھر حج الکرامہ صفحہ ۴۷ میں ہے۔ ”پس تمام روئے زمین بقضہ اقتدار ممدی علیہ السلام آید و اسلام قرار گیرد و گردن اندازد و جہج ملوک ارض علقہ اطاعتش بگوشش کشند و لشکر بہ ہند وستان فرستد و فتح گرد و ملوک ہند را غل کردہ پیش او آند و خزان ایں کشور را زیور

یہی ہے، المقدس سازندہ دریں حال ہفت سال مکث کئے، یعنی اس کے بعد تمام زمین مہمدی علیہ السلام کے قبضہ افتخار میں آجائے گی اور اسلام قرار پائے گا اور گردن ڈالے گا اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کی اطاعت قبول کر رہے ہوں گے اور وہ ہندوستان پر ایک لشکر بھیجے گا اور یہ ملک فتح ہو جائے گا۔ اور ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیر لگا کر اس کے سامنے لا دیں گے اور اس ملک کے خزانوں کو بیت المقدس کا زیور بنائیں گے۔ ایسا ہی سراج و ہاج مولف نواب صدیق حسن خاں (جلد دوم صفحہ ۴۵) باب نزول عیسیٰ بن مریم میں ہے۔ ”ولیسعین الجذیۃ قال النورۃ الصواب فی احسنہ انہ لا یقبلہا ولا یقبل من الکفار الا الاسلام ومن بذل منہم الجذیۃ لم یکف عنہ بہا بل لا یقبل الا الاسلام والقتل ہکذا اقالہ الخطابی وغیرہ من العلماء رحمہم اللہ تعالیٰ والصواب عند المؤلف ایضاً ہذا المعنی“ جس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث و لیسعین الجذیۃ کی تشریح کرتے ہوئے نواب صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عیسیٰ جزیرہ کو قبول نہیں کریگا اور کفار سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہیں کریگا۔ اور پھر لکھا ہے کہ مؤلف یعنی نواب صدیق حسن خاں کے نزدیک یہی معنی صحیح ہیں۔

ان عقاید کے خطرناک ہونے پر جو کچھ مولوی محمد حسین نے لکھا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایسا عقیدہ باغیانہ نہیں کہلا سکتا جتنا کہ ساتھ اس کے یہ دو باتیں بھی نہ کہی جاویں تو کچھ مہمدی کا نظریہ اسی سلطنت کے زمانہ میں ہو گا اور دوم یہ کہ مسلمانوں کو اس کی اعانت کر نیکیے لیے تیار ہونا چاہیئے۔ اب اول تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس عقیدہ کو اس اشتہار میں جو مولوی محمد حسین کے مضمون کی بنا ہے باغیانہ نہیں کہا اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ سب مسلمان جو مہمدی کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ حقیقت گرومنٹ کے باغی ہیں۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ ایسا عقیدہ خطرناک ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اس قسم کی مدد ویت کا دعویٰ کرے تو اس کا نتیجہ لازماً جنگ ہے ملک میں بد امنی ہو گی۔ اس کا جواب یہ دینا کہ جتنا کہ اس کے ساتھ سارے نشان ظاہر نہ ہوں گے کوئی اس کو قبول نہیں کریگا دھوکہ دینا ہے کیونکہ مہمدی سوزانی کے ساتھ کون سے نشان ظاہر ہوئے تھے جو ہزار مسلمان اس کے جھنڈے سے تکتے کھٹے ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ شخص کو انوار لیکر دعویٰ کرے اس کے تو اس دعویٰ سے ہی عوام اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ تیار ہوا ہے تھے ہیں اور نشانوں کا نام بھی نہیں لیتے ہاں جب ایک شخص صلح کا پیغام لیکر آیا تو اس وقت باوجود ہزاروں نشانوں کے دکھائی دے سکتے قبول نہ کیا گیا۔ بہر حال اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ عقیدہ خطرناک ہے۔ اور یہی لفظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھے تھے جبہ مولوی محمد حسین کو اس قدر طیش آیا ہے۔ مگر جو دو وجوہ اس عقیدہ کے باغیانہ ہونے پر مولوی محمد حسین نے دیے ہیں ان میں بھی سراسر دھوکہ دیا گیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ مہمدی اسی سلطنت یعنی سلطنت انگریزی کے زمانہ میں ظاہر ہوگا تب تک یہ عقیدہ باغیانہ نہیں لیکن کیا مولوی صاحب

یہ بتا سکتے ہیں کہ اس عقیدہ کا یہ بھی کوئی جزو ہے کہ اس سلطنت کے زمانہ میں مہدی نہیں آئیں گے جو حدیث میں مہدی کی
ہندوستان پر چڑھائی کرنیکی پیش کی جاتی ہیں کیا ان میں سے کسی حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جب تک انگریزی سلطنت
ہندوستان میں رہے گی اس وقت تک مہدی کا ظہور نہیں ہوگا اگر ایک جھوٹا دعویٰ درکل ہی کھڑا ہو جائے تو کیا مولوی
صاحبان اسکو یہ جواب دیں گے کہ مہدی انگریزی سلطنت کے زمانہ میں ظاہر نہیں ہو سکتا اس لیے ہم تمہارا ساتھ
نہیں دے سکتے یہ عذر نہایت نامعقول ہے۔ اور نواب صدیق حسن خان نے تو مہدی کے بہت ہی جلدی ظاہر
ہونیکی بڑی امید ظاہر کی ہے بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ غالباً ہی انگریز اس کے سامنے طوق ڈالکر حاضر کیے جاؤنگے
مگر ان باتوں کو چھوڑ کر بھی اس عقیدہ پر جو خطرناک ہونیکا الزام ہے وہ ایسے بیہودہ عذروں سے دور نہیں ہو سکتا کہ
مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ ضرور مہدی اسی سلطنت کے زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ دوسرا عذر مولوی صاحب نے یہ کیا ہے کہ
مسلمانوں کے لیے اس کی مدد کرنا ضروری نہیں اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا آنا ہی لغو ہے۔ پھر اقربا الساعۃ میں لکھا
ہے کہ لوگ اس کے گرد اٹح جمع ہونگے جس طرح یسوع کج گرد لکھیاں۔ مولوی محمد حسین نے خود اس عقیدہ کے خطرناک
ہونیکو تسلیم کیا ہے۔ سول میں جو مضمون مولوی صاحب نے لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ مہدی کا عقیدہ ایسے
خطرناک نہیں کہ فاضل مسلمان ایسے مہدی کا انتظار نہیں کرتے جو جنگ کریگا۔ اس سے بھی یہ تو پایا جاتا ہے جو مسلمان
جنگ کرنیوالے مہدی کا انتظار کرتے ہیں انکا عقیدہ خطرناک ہے۔ اور مولوی صاحب اس کے خطرناک ہونیکو تسلیم کرتے
ہیں۔ اس سے پہلے ۸۹ء میں جب مولوی محمد حسین نے فرست مضامین اشاعت السنۃ انگریزی زبان میں چھپوائی
تھی جسکی غرض یہ تھی کہ گورنمنٹ کو اپنی خدمات دکھائی جاویں تو اس فرست کے سر پر عنوان مولوی صاحب نے
یہ لکھا تھا ”اشاعت السنۃ کے ان مضامین کی فرست جن میں گورنمنٹ کے خلاف بغاوت یا گورنمنٹ کا مقابلہ
کرنیکی ممانعت ثابت کی گئی ہے اور جہاد کی اصل حقیقت کو دکھایا گیا ہے“ اور پھر اسی فرست میں ایک مضمون کا
حوالہ ان الفاظ میں دیا ”احادیث متعلقہ مہدی پر جرح اور وہ دلائل جن سے ان حدیثوں کا غلط ہونا ثابت
ہوتا ہے“ اب ہر ایک شخص آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس مضمون کو جس میں محمد حسین بٹالوی نے یہ دعویٰ
کیا تھا کہ اس میں ان حدیثوں کا غلط ہونا ثابت کیا گیا ہے جو مہدی کے متعلق ہیں۔ اس فرست میں درج کر نیسے
صاف منشاء لکھنے والیکہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ عام عقیدہ مہدی کو جو حدیثوں پر مبنی ہے گورنمنٹ کے خلاف بغاوت
یا گورنمنٹ کے مقابلہ میں داخل سمجھتا ہے۔ مولوی صاحب خود ہی بتا دیں کہ آیا جو عنوان فرست کا تھا مضامین بھی اسی
مطابق اس میں لکھے گئے تھے۔ یا کوئی ایسے مضامین بھی تھو جن کا تعلق عنوان سے کوئی نہ تھا۔ مولوی صاحبان کا اختیار
ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو جو چاہیں کہیں کیونکہ راستبازوں سے ہمیشہ دنیا کا یہی سلوک چلا آیا ہے لیکن اگر ایک بھی
انصاف پسندان میں موجود ہے تو اسے اپنے بھائیوں کو توجہ دلائی چاہیے کہ یہ کیسا ظلم مرتج ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے

تو اسوجہ سے گالیاں دیجاتی ہیں کہ وہ خونی مہدی کے عقیدہ کو خطرناک کہتے ہیں لیکن ایک شخص کو باوجود اس صاف اقرار کے کہ مہدی کی آمد کا عام عقیدہ جس کی بنا حدیثوں پر ہے گورنمنٹ کی بغاوت یا گورنمنٹ کے مقابلہ کے برابر ہے کچھ بھی نہیں کہا جاتا اور اتنا بھی اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ تم کس شیخی پر حضرت مرزا صاحب کے ان الفاظ کو کہ مہدی کا عقیدہ خطرناک ہے محل اعتراض ٹھہرتے ہو جب تم خود اسی عقیدہ کو ان مضامین کی فہرست میں درج کر چکے ہو جن کو تم نے گورنمنٹ کی بغاوت اور گورنمنٹ کے مقابلہ کے مضامین ٹھہرایا تھا۔

ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ مسلمانوں میں بعض نے مہدی کے انکار کا کیا ہے مگر دو باتیں یاد رکھنے کی قابل ہیں۔ اول یہ کہ ایسے منکرین کا اکثر کبھی عام اہل اسلام پر نہیں ہوا۔ ۱۸۵۶ء میں خود مولوی محمد حسین نے ایسے منکرین کو چند مستثنیٰ اشخاص بتایا ہے اور وہ بھی اہل حدیث میں سے جن میں سے نام صرف ایک ہی کا بتایا ہے۔ اگر علاوہ انہوں نے بعض فرقوں کا نام لیا ہے جو منکرین معجز است ہیں جیسے سچری زمانہ حال میں یا جیسا کہ اب رسول میں مولوی صاحب نے لکھا ہے معتزلہ اور جمہیہ فرقہ کے لوگ۔ مگر باوجود ان منکرین کے مولوی صاحب کو خود یا قرار کرنا پڑا ہے جو ان کے مضمون دلفینس نواب صدیق حسن خاں میں ۱۸۵۶ء میں پایا جاتا ہے اور پھر تیرہ سال بعد جواب کشف الغطا میں موجود ہے کہ ہندوستان کے چھ کروڑ مسلمانوں کا عقیدہ مہدی کے متعلق وہی ہے جو نواب صدیق حسن خاں نے اپنی کتابوں حج الکرامۃ اقتراب الساعۃ وغیرہ میں ظاہر کیا ہے یعنی یہ کہ مہدی موعود تلوار کے ذریعہ سے اسلام کو پھیلانے گئے اور جو کافر مسلمان ہونیے انکار کر گیا اسکو تلواریں سے کاٹ ڈالیں گے۔ پس پہلی بات جو ایسے منکرین مہدی کے متعلق یاد رکھنے کی قابل ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اثر عام طور پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور نہ ہی اس سے اصل خطرناک عقیدہ میں کچھ تزلزل واقع ہوا ہے۔ مہدی کا انکار جہاں کہیں جن پختہ نشنی اشخاص میں پایا جاتا ہے صرف اسی حد تک رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی رائے کو ظاہر کر دیا مگر فرقہ احمدیہ نے جو خونی مہدی کا انکار کیا ہے تو محض رائے تک محدود نہیں رکھا بلکہ بڑے زور سے خونی مہدی کے انہیکے خیال کو باطل ثابت کیا ہے اور نہایت پُر زور کوششیں اسکو مسلمانوں کے دلوں سے دُور کر نیکی کی ہیں اور لاکھوں دلوں کو اس سے صاف کر دیا (حتیٰ کہ اس سلسلہ کے ایک سخت سے سخت مخالف کو بھی اس عقیدہ کا قائل کر دیا) اور بہت سی کتابیں عربی فارسی اردو انگریزی میں شائع کر کے اسے مختلف بلاد اسلامی میں شائع کیا۔ یہ ایک خصوصیت ہے جو خونی مہدی کے انکار میں سلسلہ احمدیہ کو حاصل ہے۔ دوسری بات جو یاد رکھنے کی قابل ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے مہدی کا انکار کیا ہے وہ مطلق اس کے انہیے منکر ہے ہیں خواہ وہ ابن خلدون ہو یا جمہیہ یا معتزلہ یا سچری فرقہ کے کوئی ممبر یا کوئی اس زمانہ کا چھپا ہوا اہلحدیث جسکو آتشک لفظوں میں انکار کر نیکی جرات بھی نہیں ہوئی۔ اٹح پر ان سب منکرین مہدی نے گویا اصلی پیشگوئی کا ہی انکار کیا ہے مگر سلسلہ احمدیہ ان سب منکرین سے الگ کھڑا ہے وہ اصل پیشگوئی کو سچا ٹھہراتا ہے مگر صرف یہ

کتاب ہے کہ جو خیال عام طور پر مسلمانوں نے دلوں میں بٹھالیا ہے کہ مہدی کے ہاتھ پر اسلام کا غلبہ تلوار کے ذریعہ سے ہوگا یہ خیال غلط ہے۔ مہدی ضرور آئیوا لا ہے اور آگیا ہے مگر جو غلبہ اس کے ہاتھ سے اسلام کو حاصل ہوئیوا لا ہے وہ حج و برائین کے ذریعہ اور آسمانی نشانوں سے ہوگا نہ تلوار کے ذریعہ سے یہی وجہ ہے کہ اس کی تعلیم دلوں پر اثر کر نیوالی ہے۔ جن لوگوں نے ایسے مہدی کا آنا مانا جو تلوار کے زور سے تمام روئے زمین پر غلبہ کر گیا انہوں نے بھی غلطی کی اور جنہوں نے قطعاً اس پیشگوئی سے ہی انکار کر دیا انہوں نے بھی غلطی کی۔ اور ان غلطیوں کا نیا ہرگز یہاں سلسلہ احمدیہ کا مقصد بنی ہوا جس نے بین الدلائل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ جیٹھ یودیوں کو ایک مسیح کے آئین کا وعدہ دیا گیا تھا مگر تینائے نفس سے انہوں نے اس مسیح کی آمد کے ساتھ ایسی باتوں کو ملا لیا کہ وہ تلوار لیکر آئیگا اور دنیا کی بادشاہت اسکو ملے گی۔ اور تلوار کے ذریعہ وہ یہودیوں کو دوسری قوموں پر غلبہ دیگا اور اسی لیے جب وہ آئیوا لا مسیح صلح اور امن کا پیغام لیکر آیا تو اسے روک دیا گیا۔ اسی طرح خدائی وعدہ یہ تھا کہ اخیر زمانہ میں ایک مسیح اور مہدی آئیوا لا ہے مگر اس کے ساتھ یہ باتیں لوگوں نے از خود ملا لیں کہ وہ مہدی اور مسیح تلوار پکڑ کر دنیا کی کل قوموں سے جو مسلمان نہیں ہیں جنگ کریں گے اور جو دین اسلام میں داخل نہ ہوگا اسکو مار ڈالیں گے اور زمین کو خون سے بھر دیں گے پیشگوئیاں تو دونوں صحیح تھیں اور ہیں مگر جو غلط امیدیں لوگوں نے دلوں میں بٹھا رکھی ہیں وہ غلط ہیں اور وہی ان لوگوں کی راہ میں روک ہو گئی ہیں جنکو خدا کے رسول کا بچنا نصیب نہیں ہوا۔ پس دوسری خصوصیت جو سلسلہ احمدیہ کو نوئی مہدی کے انکار کے متعلق عامل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دوسرے منکرین کی طرح یہ غلطی نہیں کھائی کہ اصل پیشگوئی کا ہی انکار کرے بلکہ جو بات صحیح تھی اسے صحیح کر دکھایا اور جو غلط تھی اسے غلط کر دکھایا اور یہی عقیدہ سلسلہ احمدیہ کا آج مولوی محمد حسین نے لیکر رسول میں پیش کر دیا ہے۔

ایک بات اور صرف مولوی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ دورخی کو تو انہوں نے آخر چھوڑ دیا مگر اب ناشکر گزاری کا پہلو لے لیا۔ اگر انہوں نے سلسلہ احمدیہ کے عقیدہ مہدی کو صحیح سمجھ کر اسے اختیار کیا تھا تو انہیں واجب تھا کہ اس سلسلہ کے شکر گزار ہوتے اور بانی سلسلہ کے مسلمانوں پر اس عظیم الشان احسان کا تذکرہ کرتے من لہ شکر الناس لہ شکر اللہ۔ اور یہ مولوی صاحب نے بالکل جھوٹ کہا ہے کہ انکار مہدی سے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ کیونکہ وہ خود ایک دفعہ اسی انکار کی وجہ سے کافر دجال ضال مضل قرار پائے جہاں چلے ہیں اگر وہ کچھ کلی اشاعت کو کافی نہ سمجھتے ہوں تو ہم از سر نو یہ فتویٰ شائع کر سکتے ہیں۔ بقیہ الزامات کا جواب انشاء اللہ اگلی اشاعت میں دیا جائیگا۔

پیشگوئی متعلقہ ڈوئی پر کچھ اور رائیں

اخبار ڈوئی گزٹ ۱۷ جون ۱۹۸۷ء کے پرچہ میں لکھتا ہے:-

ہندوستان میں ایک سچ

ہندوستان میں قادیان ضلع گورداسپور سے ایک رسالہ ہمارے گزٹ کے پتہ پر آیا ہے جس کا نام ہے ڈوئی کی موت میں خدائی فیصلہ کا اظہار یا ایک عظیم الشان پیشگوئی کا پورا ہونا۔ ہماری اشاعت ہندوستان میں بہت ہی کم ہے لہذا اس رسالہ کا ہمارے نام آنا ایک تعجب کی بات تھی مگر جب اس کے مضامین کو پڑھا گیا تو وہ تعجب اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اس رسالہ کا مضمون رسالہ ریویو آف آئین ریویو آف پریل کے پرچہ سے منقول ہے جو قادیان میں مذہب اسلام کی تائید میں شائع ہوتا ہے۔ اور مرزا غلام احمد صاحب کے جو مسیح موعود ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں حالات اور تعلیم کو بیان کرتے ہیں یہی وہ احمد ہے جو کہتا ہے کہ ۱۹۸۷ء میں جب ڈوئی نے اسلام پر ایک حملہ کیا اور اسکی تباہی کی پیشگوئی کی۔ تو انہوں نے یہ پیشگوئی شائع کی کہ نرکا کو کا الیاس میری آنکھوں کے سامنے بڑے دکھ اور جرتوں کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ اسوقت ڈوئی دنیوی اقبال کے معراج پر تھا۔ کثیر دولت کا مالک تھا اور ہزاروں مرید اسکے ایسے معتقد تھے کہ اسکی ہر ایک بات کو تسلیم کرتے تھے اور وہ ایک تندرست اور توانا آدمی تھا جو احمد سے کئی سال عمر میں چھوٹا تھا اس لیے اگر احمد اور اسکے پیرو اس پیشگوئی کے جو چند ماہ ہو چکے پوری ہو گئی نہایت صحت کے ساتھ پورا ہونے پر فخر کریں تو انپر کوئی الزام نہیں۔

مگر احمد لوگوں کو یہی نہیں کہتا کہ ڈوئی کے متعلق جو میری پیشگوئی صحت کے ساتھ پوری ہوئی ہے اسی کی بنا پر مجھے قبول کر لو۔ انکا عجیب غریب دعویٰ لکے اپنے الفاظ میں یہ ہے: ”دیں وہ سچا مسیح ہوں جو اخیر زمانہ میں آئیں والا تھا۔ یہ خدا نے مجھے فرمایا ہے۔ میں صرف اپنی دعویٰ سے ہی مسیح موعود نہیں بنتا۔ بلکہ خدا کے تعالیٰ زمین اور آسمان کو میری دعویٰ کی صداقت کے گواہ بنایا ہے۔ خدا کی گواہی ان سیکڑوں آسمانی نشانوں میں ظاہر ہوئی ہے جو خدا تعالیٰ نے میری تائید میں دکھائی ہیں۔..... ہزاروں دفعہ بلکہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ کتنی دفعہ خدا نے میرے دعویٰ کی سچائی کو ظاہر کیا ہے۔“

ایسی شہادت کی کس قدر تفصیل جس کا دعویٰ احمد نے کیا ہے بڑی دلچسپی پڑھی جائیگی۔ مگر اس رسالہ میں جو ہماری پاس پہنچا ہے سو ڈوئی کی پیشگوئی کے پورا ہونیکے اور زلزلہ اور طاعون کے متعلق بعض اور عام پیشگوئیاں پورا ہونیکے اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی اس رسالہ میں ذکر ہے کہ حال میں ہی احمد نے سخت زلزلوں کے آئینکے چند اور پیشگوئیاں کی ہیں مگر انکی ٹھیک ٹھیک جگہ نہیں بتلائی کہ وہ کہاں آئیں گے۔ اور خطرناک مصائب دنیا پر آنا بھی بتایا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اگر وہ

یہ رسالہ ہندوستان میں قادیان ضلع گورداسپور سے ایک رسالہ ہمارے گزٹ کے پتہ پر آیا ہے جس کا نام ہے ڈوئی کی موت میں خدائی فیصلہ کا اظہار یا ایک عظیم الشان پیشگوئی کا پورا ہونا۔ ہماری اشاعت ہندوستان میں بہت ہی کم ہے لہذا اس رسالہ کا ہمارے نام آنا ایک تعجب کی بات تھی مگر جب اس کے مضامین کو پڑھا گیا تو وہ تعجب اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اس رسالہ کا مضمون رسالہ ریویو آف آئین ریویو آف پریل کے پرچہ سے منقول ہے جو قادیان میں مذہب اسلام کی تائید میں شائع ہوتا ہے۔ اور مرزا غلام احمد صاحب کے جو مسیح موعود ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں حالات اور تعلیم کو بیان کرتے ہیں یہی وہ احمد ہے جو کہتا ہے کہ ۱۹۸۷ء میں جب ڈوئی نے اسلام پر ایک حملہ کیا اور اسکی تباہی کی پیشگوئی کی۔ تو انہوں نے یہ پیشگوئی شائع کی کہ نرکا کو کا الیاس میری آنکھوں کے سامنے بڑے دکھ اور جرتوں کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ اسوقت ڈوئی دنیوی اقبال کے معراج پر تھا۔ کثیر دولت کا مالک تھا اور ہزاروں مرید اسکے ایسے معتقد تھے کہ اسکی ہر ایک بات کو تسلیم کرتے تھے اور وہ ایک تندرست اور توانا آدمی تھا جو احمد سے کئی سال عمر میں چھوٹا تھا اس لیے اگر احمد اور اسکے پیرو اس پیشگوئی کے جو چند ماہ ہو چکے پوری ہو گئی نہایت صحت کے ساتھ پورا ہونے پر فخر کریں تو انپر کوئی الزام نہیں۔

رَبِّیَا وَالْهَمَامَاتُ حَضَرَتْ مَعَهُ دَعَا بِخَلْقِ السَّلَامِ

قریباً ۸۔ اگست ۱۸۹۷ء (۱) نشر فنا بکلام منہا ترجمہ ہم نے اپنی کلام سے مشرف کیا۔ (۲) شرفنا باکرام منہا ترجمہ ہم نے اپنی کرام سے مشرف کیا۔ (۳) سلام (۴) انی مبشترک ترجمہ میں بشارت دینا والا ہوں۔ (۵) ان الله معنا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے (۶) انی مع الله ترجمہ میں خدا کے ساتھ ہوں۔ ۱۳۔ اگست ۱۸۹۷ء (۱) عبرت بخش سزائیں دی گئیں۔ (۲) انی من الناظرین ترجمہ میں دیکھنے والوں میں سے ہوں۔ (۳) انی انزلت معك الجنة ترجمہ تیری ساتھ بہشت کو اتارا ہے۔ ۱۴۔ اگست ۱۸۹۷ء۔ آج ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے۔ عزت اور سلامتی۔ ۱۷۔ اگست ۱۸۹۷ء۔ ان خبر رسول اللہ واقعہ ترجمہ رسول اللہ نے جو خبر بتلائی تھی وہ واقعہ ہونے والی ہے۔ فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی پیشگوئی کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے۔ ۱۸۔ اگست ۱۸۹۷ء۔ صبح نماز سے پہلے کشف میں دیکھا کہ ایک بڑا ستارہ ٹوٹا ہے جو خوب سے چمکتا ہوا شمال مشرق کی جانب سے سیدھا سترنگ کر گم ہو گیا ہے، فرمایا۔ آج ہی ہماری لڑکی نے بھی رویا میں دیکھا کہ آسمان پر ستارے ٹوٹتے ہیں اور دھواں ہو کر چلے جاتے ہیں ایک فرشتہ پانچ اہر جو کہتا ہے کہ یہ دشمن مرتے ہیں۔ فرمایا۔ یہ خواب شاید ہماری خواب کی تعبیر ہے۔ ہماری لڑکی کو خواب بہت آتے ہیں اور اکثر سچے ہوتے ہیں۔ ۱۹۔ اگست ۱۸۹۷ء۔ آج آں روزے کے مستغاث شود۔ ۱۳۔ اگست ۱۸۹۷ء۔ (۱) ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ سیدنا اللہم غضب من ربہم۔ ترجمہ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور خدا تعالیٰ کے راہ روکا انکو ان کے رب غضب پہنچے گا۔ (۲) یوم تأتي السماء بدخان مبین۔ ترجمہ جس دن آسمان کھلے طور پر دھواں لایگا۔ (۳) ان خبر رسول اللہ واقعہ ترجمہ۔ اللہ کے رسول نے جو خبر دی تھی وہ واقعہ ہوئی ہے۔ (۴) لا تحزن ان الله معنا۔ ترجمہ غم نہ کر تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ (۵) ان ربی کریم قرین۔ ترجمہ تحقیق میرا رب سخی ہر روز میرے پاس (۶) انہ فضل ربی۔ انہ کان بی حفیاء۔ ترجمہ میرے فضل کیا وہ مجھ پر مہربان ہے۔ (۷) انی معک یا ابراہیم ترجمہ میں تیرے ساتھ ہوں یا ابراہیم۔ (۸) لا تخف صدقت قولی۔ ترجمہ تو کچھ خوف نہ کر میری بات کو سچی کوکھایا یعنی سچی کہے دکھاؤں گا۔ ۲۷۔ اگست ۱۸۹۷ء۔ صاحبزادہ میاں مبارک احمد صاحب سخت تپے بیمار ہیں اور بعض فغیہ بیوشی نے بت پہنچ جاتی ہے..... انکی نسبت آج الہام ہوا قبول ہوگئی ہو دن کا بخار ٹوٹ گیا۔ یعنی یہ دعا قبول ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحبزادہ کو شفا دے۔ یہ پختہ طو پر یاد نہیں ہا کہ کس دن بخار شروع ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میاں کی صحت کی بشارت دی اور نویں دن نپے ٹوٹ جانے کی خوشخبری پیش از وقت عطا کی ہے نویں دن کی تصریح نہیں کی اور نہ ہو سکتی ہے لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ نپ کی شدید حالت جس دن شروع ہوئی وہ ابتداء مرض کا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لے رسولہ الکریم

محمد و نصلی علیہ

تمام مریدوں کیلئے عام ہدایت

مجھے معلوم ہوا ہے کہ جناب دیسٹریکٹ گورنر جنرل ہند اس تجویز کو طاعون کے علاج کے لیے پسند فرماتے ہیں کہ جب کسی گاؤں یا شہر کی کسی محلہ میں طاعون پیدا ہو تو یہ بہترین علاج ہے کہ اس گاؤں یا اس شہر کے اس محلہ کے لوگ جن کا محلہ طاعون سے آلودہ ہے فی الفور بلا توقف اپنے اپنے مقام کو چھوڑ دیں اور باہر جنگل میں کسی ایسی زمین میں جہاں اس تاثیر سے پاکسے رہائش اختیار کریں سوئیں دلی یقین سے جانتا ہوں کہ یہ تجویز نہایت عمدہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہو تو اس شہر کے لوگوں کو چاہیئے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں ورنہ وہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کر نیوالے ٹھہریں گے۔ عذاب کی جگہ سے بھاگنا انسان کی عقل مندی میں داخل ہے کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتوحات ملک شام کے بعد اس ملک کو دیکھنے کے لیے گئے تو کب قدر مسافرت طے کرنیکے بعد معلوم ہوا کہ اس ملک میں سخت طاعون کا زور ہے تب حضرت عمرؓ نے یہ بات سنتے ہی واپس جانیکا قصد کیا اور آگے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تب بعض لوگوں نے عرض کی کہ یا خلیفۃ اللہ کیوں آپ ارادہ کو ملتوی کرتے ہیں کیا آپ خدا کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ایک تقدیر سے بھاگ کر دوسری تقدیر کی طرف جاتا ہوں۔ سو انسان کو نہیں چاہیئے کہ دانستہ ہلاکت کی راہ اختیار کرے۔

خوب یاد رکھو کہ جو کچھ یہ گورنمنٹ عالیہ کر رہی ہے اپنی رعایا کی بہبودی کے لیے کر رہی ہے اور رعایا کی جان کی حفاظت کے لیے اب تک کئی لاکھ روپیہ ضایع ہو چکا ہے۔ اس شخص جیسا کوئی نادان نہیں کہ جو گورنمنٹ کے ان کاموں کو بظنی سے دیکھتا ہے۔ سولے میری جماعت! تم اطاعت کرنے میں سب سے پہلے اپنا نمونہ دکھلاؤ اسی میں تمہاری بہتری ہے تم اب خدا کے فضل سے چار لاکھ کے قریب ہو اور تمہارا نمونہ بہتوں کی جان کو بچا لے گا۔ میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ اگر تمہارے کسی شہر میں خدا نخواستہ یہ وبا ظاہر ہو جائے تو سب سے پہلے تم اس زمین کو چھوڑ دو جو طاعون سے آلودہ ہے ہاں میں اس قدر پر کفایت نہیں کروں گا کہ تم اس زمین کو چھوڑ دو بلکہ اسے خدا کے بندو میں اساتے بھی تمہیں اطلاع دیتا ہوں

کہ یہ طاعون خود بخود اس ملک میں نہیں آئی بلکہ اُس خدا کے ارادہ اور حکم سے آئی ہے جس کے حکم کے ماتحت ذرہ ذرہ زمین اور آسمان کا ہے۔ اور مجھے معلوم کرایا گیا ہے کہ کثرت گناہوں کی وجہ سے وہ تمہارا خدا اہل زمین پر ناراض ہے سو تم توبہ اور استغفار کو لازم حال رکھو اور جیسا کہ تم اس زمین کو چھوڑو گے جو طاعون سے آلودہ ہے ایسا ہی تم اُن خیالات کو بھی چھوڑو جو گناہوں سے آلودہ ہیں۔ اے میری جماعت میں ہمیشہ تم میں نہیں رہو نگاہ میرے کلمات یا درکھو کہ کوئی حادثہ زمین پر ظاہر نہیں ہوتا جب تک آسمان پر پہلے قرار نہ پالے۔ سو وہ خدا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے اس سے ڈرو اور ایک سچی تبدیلی پیدا کر لو تا تم عذاب سے بچائے جاؤ اور یاد رکھو کہ یہ طریق شوخی اور شرارت کا طریق ہے کہ جس کو رنمنٹ کے ماتحت تم امن سے زندگی بسر کر رہے ہو اور اسکی عنایات کے آزمائچے ہو تم اس پر بدگمانی کرو یا اس کے حکم کے مطابق نہ چلو اور تمہاری یہ بدقسمتی ہوگی کہ اس کو ان احکام سے جو ہر سرِ تمہاری بھلائی کے لیے ہیں منہ پھیر لو۔ میں وہی بات کرتا ہوں جو تمہاری بھلائی کے لیے ہی مجھے ضرورت نہیں کہیں گورنمنٹ کی خوشامد کروں کیونکہ ایک ہی آقا ہر جگہ کائنات میں پکڑا ہے وہی جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ اُس وقت تک کہ میں مروجہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوں گا مگر اس بات کو کیونکر چھپا یا جاوے کہ درحقیقت گورنمنٹ ہماری لیے ایک محسن گورنمنٹ ہے اور بجز اس کے کہ ہم اس گورنمنٹ کے سایہ میں امن سے زندگی بسر کریں۔ ہماری لیے ایک پشت بھی ایسی زمین نہیں جو ہمیں پناہ دے سکے سو جس خدا نے ہماری آرام اور امن کیلئے اس گورنمنٹ کو منتخب کیا ہے اس کو ہم ناشکر گزار ہوں گے اگر اس گورنمنٹ کا فک نہ کریں۔ اور اگر میں اس رائے میں غلطی کرنا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ اگر ہم اس گورنمنٹ کے ملک سے غلطی ہو جائیں تو ہمارا ٹھکانا کہاں ہے۔ تم سن چکے ہو کہ ہماری مخالفت مولوی جتکے ہم زبان اس ملک میں اور دوسرے ملکوں میں کروڑ ہا انسان ہیں صد ہا رسالوں اور اشتہاروں اور اخباروں میں ہماری نسبت کفر کے فتوے شائع کر چکے ہیں اور نیز واجب القتل ہونے کی نسبت فتویٰ دیکھے ہیں بلکہ گزشتہ دنوں میں مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی جو موحدین کا ایڈووکیٹ کہلاتا ہے اور ایک اور صاحب سید محمد نام بھی فتویٰ ہماری واجب القتل ہونے کے اخبار رسول اینڈ ٹریڈنگز میں شائع کر چکے ہیں۔ اب بتلاؤ کہ اس گورنمنٹ کو سوا تمہارا گزارہ کہاں ہے اور کونسی اسلامی سلطنت تمہیں پناہ دے سکتی ہے سو تم ہوشیار ہو جاؤ اور سچر دل سے اس گورنمنٹ کی اطاعت کرو اور کسی صلہ کی بھی خواہش نہ کرو کیونکہ یہ صلہ تمہارا نہیں ہے کہ تمہاری عزت اور جان کا محافظ خدا تعالیٰ نے اسی گورنمنٹ کو مقرر کیا ہے۔

یہاں اپنی جماعت کی اطلاع کے لیے مسعود اور بڑھادینا بھی ضروری ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی ہر بانی سے یہ ارادہ کیا ہے کہ جو لوگ ان تجاویز پر عمل کریں ان کو ہر طرح سے مدد و ادارائی سہولت کے لیے انتظام کریں۔ اس لیے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ایسے اضلاع میں جیسو مثلاً سہجندی ضلع میں جہاں باہر میدانوں میں نکلنے میں جانوں کا خطرہ ہے اور خصوصاً احمدیوں کو

جس انتظام کرے گی۔ پس جو لوگ باہر نکلیں ان میں چاہیے کہ گورنمنٹ میں ایسی درخواست کریں کہ گورنمنٹ انکی جانوں اور مالوں کی محافظت کا کافی انتظام کرے۔ والدہ

چست ضرورتیں

۱) احمدیہ انجمنیں۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ ہر ایک مقام پر احمدیہ انجمنیں بنائی جاویں اس کے لیے قواعد طبع کر کے بعض مقامات پر بھیج دیئے گئے ہیں جن احباب کی پہنچ ہوں وہ طلب کریں۔ اور بہت جلد انجمنیں بنا کر فرستیں اور اس سلسلہ احمدیہ کی تیار کیجاویں۔ اور انکی اطلاع دفتر صدر انجمن احمدیہ قادیان میں بھیجی جاوے۔ (۲) زکوٰۃ۔ مد زکوٰۃ سے چند وظایف بعض طلباء مدرسہ اور بعض طلباء کو دینیات اور بعض دیگر غرا کو دیئے جاتے تھے۔ مگر تین چار ماہ سے یہ مد مقروض ہو رہی ہے اور ضروری اخراجات کے پڑے ہیں۔ صاحب نصاب احباب توجہ فرماویں۔ (۳) واعظین۔ کی ضرورت ہے کہ وہ جہاں جہاں احمدی احباب ہوں دُورہ کر کے باقاعدہ انجمنیں بنا دیں اور ان سے چندوں کی وصولی کا انتظام ماتحت قواعد شائع شدہ کریں۔ چونکہ ایسے واعظین کی جو دُورہ کر کے احمدی احباب کو اس سلسلہ کے مقاصد اور اغراض سے اور اسلام کی پاک تعلیم سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں مستقل ضرورت ہے، اس لیے مدرسہ میں ایک شاخ دینیات بھی کھولی گئی ہے جسکو اصل غرض ایسے واعظین کا پیدا کرنا ہے۔ علاوہ دینیات کے شاخ میں طب پڑھائی جاتی ہے۔ اور فن کتابت بھی سکھایا جاتا ہے۔ چند ایسے طلباء بھی لیے جاسکتے ہیں جن کی تعلیم کی تکفل ہر طرح سے انجمن ہوگی مگر انکو یہ معاوضہ دینا کہ وہ حسبِ نشانہ انجمن تعلیم کی تکمیل کریں گے اور درمیان میں اس تعلیم کو نہ چھوڑینگے۔ اور تکمیل تعلیم کم از کم پانچ سال کیلئے حسبِ نشانہ انجمن کام کریں گے۔ اسکے متعلق جو احباب چاہیں ۱۵ اکتوبر ۱۹۷۱ء سے پہلے پورا انجمنی درخواستیں دفتر نذر امین پہنچ جانی چاہئیں۔ (المثلتمس۔ خاکسار محمد علی سکریٹری صدر انجمن احمدیہ قادیان۔)

نقشہ اجرت اشتہارات در سالہ ریویو آف پبلیسنز انگریزی وارڈو

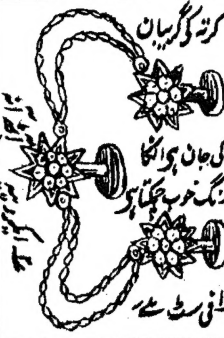
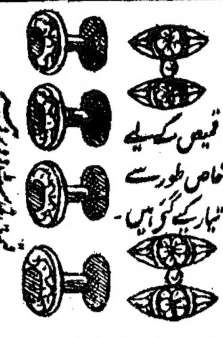
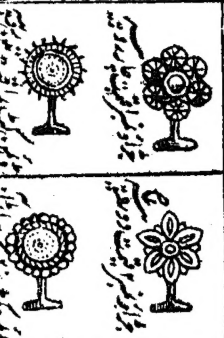
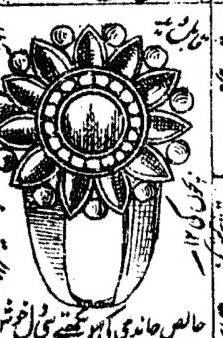
فی سطر اُردو و انگریزی ۸	پورا صفحہ		نصف صفحہ		پنچم تالی صفحہ	
	انگریزی	اُردو	انگریزی	اُردو	انگریزی	اُردو
	سالانہ	لے	ص	ص	ص	ص
	ششماہی	ص	ص	ص	ص	ص
	سہ ماہی	ص	ص	ص	ص	ص
	ایک دفعہ	ص	ص	ص	ص	ص

تمام درخواستیں بنام نائب ناظم میگزین۔ قادیان۔ ضلع گورداسپور آنی چاہئیں۔

اعطالان :- ہر ایک سائنس دان کو کرکٹ ٹیسٹس میں دلچسپی نہ ہونی چاہیے۔ مثلاً ایک سائنس دان کو کرکٹ ٹیسٹس میں دلچسپی نہ ہونی چاہیے۔ مثلاً ایک سائنس دان کو کرکٹ ٹیسٹس میں دلچسپی نہ ہونی چاہیے۔

رجسٹرڈ ویل نمبر ۳۰۳

خبر اس کارخانہ کی معرفت ہر قسم کی زیورات نہایت خوشنما اور کم قیمت آپ کو سنایا جاسکتے ہیں مختصر فرست ملاحظہ کے لیے پیش نظریہ ملاحظہ فرمائیے جو چیزیں سندھ، ہندوستان اور دیگر دیہات کے کارخانہ کا مشہور ہندہ رجسٹرڈ ہیں۔ رجسٹرڈ ہیں احمد زور فروش شہر دہلی علی کا ایضاً

طلائی ملمع جڑاؤ کر نیچو	چاندی کے نفیس ٹپن	چاندی کے قمیص کے ٹپن	ناک کی طلائی کیلین	طلائی ملمع شدہ جڑاؤ اسی
				

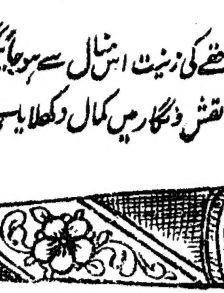
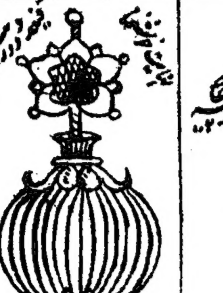
قابل دید چاندی کی طلائی ملمع شدہ جڑاؤ بازو بند یا سہنگے چاندی کی نہایت نفیس قابل تعریف ٹونگے

	
--	---

چاندی کی کیری نما عطر دہنی چاندی کے کان یارنگ چاندی کی منقش ڈوبیہ طلائی ملمع شدہ جڑاؤ جگنو چاندی کی جڑاؤ انگسٹری

				
---	--	---	---	---

چاندی کی نہایت نفیس منقش سنال چاندی کی سرونانی چاندی کا توہیچا دل

				
---	--	---	---	---

سیارکین قادیان دران لافان ہندوستان کے تمام سے طبع ہوا ہے